

० सुब्रह्मण्यम अय्यर

एस० ए० गोविन्दराजन

आधुनिक भारत के निर्माता

जी० सुब्रह्मण्यम अय्यर

“सत्यमेव जयते”
“सत्यमेव जयते”

एस० ए० गोविन्दराजन

अनुवाद : ज्ञानदेव सुन्दिवाल

प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

भारत सरकार

चैत्र 1908/अप्रैल 1986

© प्रकाशन विभाग

मूल्य : ₹ 10.00

निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार,
पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित ।

विक्रय केन्द्र ● प्रकाशन विभाग

- सुपर बाजार (दूसरी मंजिल) कनाट सर्कस, नई दिल्ली - 110001
- 8, इम्प्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता - 700069
- कामर्स हाउस, करीमभाई रोड, बालार्ड पाथर, बम्बई - 400038
- एल. एल. ऑडिटोरियम, 736 अन्ना सलै, मद्रास - 600002
- बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना-800004
- निकट गवर्नमेंट प्रेस, प्रेस रोड, त्रिवेन्द्रम - 695001
- 10-बी, स्टेशन रोड, लखनऊ - 226019
- प्रकाशन विभाग, राज्य पुरातत्वीय संग्रहालय बिल्डिंग, पब्लिक गार्डन,
हैदराबाद - 500004

प्रवक्षक, भारत सरकार मुद्रणालय, कोयमुत्तूर द्वारा मुद्रित ।

आमुख

आधुनिक भारत के निर्माता ग्रथमाला में जी. सुब्रह्मण्यम अय्यर की जीवनी लिखने के लिए जब मुझे आमंत्रित किया गया तो मैंने गौरव का अनुभव किया—वह 'हिन्दू' के संस्थापक व प्रथम संपादक थे, जिसके लिए लम्बी अवधि तक कार्य करने का मुझे भी सौभाग्य मिला। सुब्रह्मण्यम अय्यर 'स्वदेशमित्र' के नाम अब 'मित्र' है, के भी संस्थापक एवं प्रथम संपादक थे। तमिल पत्रकारिता के लिए उनकी सेवाएं 'हिन्दू' के सम्पादक के रूप में उनके पथ-निर्माणकारी कार्य से कम महत्वपूर्ण नहीं थी। वह बहुमुखी व्यक्तित्वसम्पन्न थे। वह शिक्षक, शिक्षाशास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ व समाज सुधारक के रूप में देदीप्यमान रहे। अपने महान् आदर्शों को चरितार्थ करने हेतु जिस नींव को रखने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, उस पर आगे निर्माण करने वाले महानुभाव, उन्हें प्यार से याद करते रहेंगे।

इस जीवनी को तैयार करने में मुझे अनेक मित्रों की सद्भावना तथा सहायता मिली है। 'हिन्दू' और 'स्वदेश मित्र' के संपादकों ने अपनी फाइलों के अवलोकन की अनुमति देने के लिए मेरी प्रार्थना को तत्काल स्वीकार किया। 'हिन्दू' के सम्पादक ने मुझे इस पुस्तक में छापने के लिए फोटोग्राफ दिए। भारत सेवक समाज, मद्रास के एम० आर. वेङ्कटरामन के पास जो भी सूचना थी, उसे उन्होंने मुझे उपलब्ध कराया। सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री आर. ए. पद्मनाभन् व मेरे पूर्व सहपाठी और अब 'इंडियन एक्सप्रेस', बम्बई के रेजिडेंट सम्पादक श्री वी. के. नरसिम्हन ने भी ऐसा ही किया।

इस पुस्तक की वास्तविक डिजाइनिंग और लेखन में सहयोग के लिए 'डेकन क्रानिकल' के मुख्य संपादक, व जी० सुब्रह्मण्यम अय्यर के नाती श्री

वाराणसी राममूर्ति का, जो अब 'हिन्दू' स्टाफ के सदस्य है और अपनी पत्नी डॉ० अलामेलु गोविन्दराजन का मैं आभारी हूँ। साथ ही 'हिन्दू' के श्री बाला-सुब्रह्मण्यम तथा उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद के श्री मुरली-धर पोद्दार को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने प्रेस के लिए पाण्डुलिपि तैयार करने में सहयोग दिया।

मैंने ऐनी बेसेंट के 'हाउ इंडिया फॉट फार फ्रीडम' तथा डॉ० पट्टाभि सीतारमैया के 'हिस्ट्री आफ दि इंडियन नेशनल कांग्रेस' जैसी राष्ट्रीय आंदोलन की मानक पुस्तकों का अवलोकन किया। मैंने बिपिन चन्द्र सेन के 'राइज एंड ग्रोथ आफ इकानामिक नेशनलिज्म इन इंडिया' और 'इकानामिक पालिसीज आफ इंडियन नेशनल लीडरशिप—1880-1905' पुस्तक को अत्यंत उपयोगी एवं रोचक पाया। श्री जे. नटराजन की 'हिस्ट्री आफ इंडियन जर्नेलिज्म'—जो भारतीय प्रेस आयोग की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रकाशित हुई—से भारतीय प्रेस के प्रारंभिक दिनों से रुचि रखनेवालों को अध्ययन करने में सहयोग मिलेगा। मैंने श्री एस. नटराजन की 'हिस्ट्री आफ दि प्रेस इन इंडिया' और श्री एस् पी. त्यागराजन की 'हिस्ट्री आफ इंडियन जर्नेलिज्म' का भी अनुशीलन किया है।

श्री के. सुब्बाराव की 'रिवाइव्ड मीमोरीज' नामक पुस्तक हमें जी. सुब्रह्मण्यम अय्यर के 'हिन्दू' के संपादक के रूप में कार्य करने सबधी अनेक जानकारी प्रदान करती है। सुब्रह्मण्यम के जीवन-काल के दौरान प्रकाशित (1) श्री हयावदन राव (गणेश एण्ड कं०) द्वारा लिखित 'जी० सुब्रह्मण्यम अय्यर' तथा (2) गुरुमलाई सुन्दरम् पिल्लई द्वारा तमिल में लिखी गई 'श्री जी० सुब्रह्मण्यम' दो पुस्तकों को मैंने अत्यंत उपयोगी पाया।

अपनी ओर से यह दावा करना उचित न होगा कि मैंने अपनी इस पुस्तक में सुब्रह्मण्यम अय्यर द्वारा प्राप्त उपलब्धियों या प्राप्त करने के उनके प्रयासों के प्रति न्याय किया है। पूर्ण व निश्चित जीवन-चरित्र लिखे जाने से पूर्व कई घटनाओं पर अधिक प्रकाश डालने की आवश्यक-

कता है। निस्संदेह, उन्होंने सार्वजनिक वक्तव्य दिए और बहुत कुछ लिखा। यद्यपि हम उनकी व्यक्तिगत प्रकृति के विषय में और अधिक जान सकते थे, किन्तु वह अधिक समय तक जीवित न रहे और उनके साथ काम करने वाले और उनके जीवनकाल के दौरान कार्यरत महान लोगो की गिनती दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है। फिर भी मुझे आशा है कि यह पुस्तक एक महान भारतीय के जीवन-दृष्टांत के प्रति जनता की रुचि जगाएगी और कोई अधिक योग्य व अधिक सौभाग्यशाली व्यक्ति शीघ्र ही सुब्रह्मण्यम अय्यर के व्यापक जीवन पर लिखने का कार्य प्रारम्भ करेगा।

एस० ए० गोविन्दराजन

इस ग्रंथमाला के बारे में

ग्रंथमाला का उद्देश्य भारत के उन गिने-चुने सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों की जीवनी प्रकाशित करना है, जो हमारे राष्ट्रीय पुनर्जागरण तथा स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख अंग रहे हैं।

वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों को इन महान हस्तियों का यत्किंचित परिचय प्राप्त कराना अनिवार्य है। खेद है कि कुछ मामलों को छोड़कर इन महापुरुषों की कोई अधिकारिक जीवनियां उपलब्ध नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिए 'आधुनिक भारत के निर्माता' ग्रंथमाला की योजना बनाई गयी है। इसमें अपने विषय के सुविज्ञ सक्षम व्यक्तियों से देश के महान नेताओं की लघु आकार की सरल व छोटी जीवनियां लिखवा कर प्रकाशित करने का प्रस्ताव है। इनमें व्यापक अध्ययन सामग्री या जीवन चरित्र का आग्रह नहीं है।

चाहने पर भी, इन जीवनियों को वर्णक्रम में प्रकाशित करना संभव नहीं है। इन जीवनियों को लिखने का कार्य पूर्णतः सक्षम व साधन-सम्पन्न व्यक्तियों को सौंपा गया है। संभव है, व्यावहारिक कारणों से इसमें ऐतिहासिक काल-क्रम का पालन न किया गया हो, फिर भी आशा है कि इस ग्रंथमाला में शीघ्र ही सभी सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों की जीवनियों का समावेश होगा।

इस ग्रंथमाला के प्रधान सम्पादक श्री आर.० आर.० दिवाकर है।

डॉ० श्याम सिंह शशि
निदेशक

अनुक्रम

1. अन्तःक्षोभ का समय	1
2. प्रारम्भिक जीवन : छात्र एवं अध्यापक	8
3. 'हिन्दू' की संस्थापना	12
4. 'हिन्दू' का सम्पादन	18
5. जनता का जनाभिव्यक्ता मंच	30
6. समाज सुधार	45
7. पारिवारिक जीवन	52
8. प्रेमपूर्ण श्रम	54
9. महत्वपूर्ण दशक और उसके बाद	59
10. देशभक्ति का इनाम	67
11. अंतिम समय	76
12. देश-विदेश से श्रद्धांजलि	80
 परिशिष्ट—1	 83
परिशिष्ट—2	84
परिशिष्ट—3	87
परिशिष्ट—4	90
परिशिष्ट—5	94
परिशिष्ट—6	98

अन्तःक्षोभ का समय

उन्नीसवीं सदी का अंतिम चतुर्थांश भारत में हलचल का समय था। देश ने अपने मध्ययुगीन श्रृंगार की बची-खुची बातों को त्यागने के प्रयास शुरू कर दिये थे। एक नये कुलीन वर्ग का उदय हो रहा था जिसमें बम्बई, कनकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालय के स्नातक शामिल थे। सामंती जमींदार-कुलीन वर्ग, जो 1857 के विद्रोह के उपरांत अंग्रेज शासकों की आखों में खटक रहे थे, से नेतृत्व का भार उन्होंने अपने हाथों में ले लिया था। जी० सुब्रह्मण्यम अय्यर जो इस पुस्तक के नायक हैं; मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि वाले इसी वृद्धिजीवी कुलीन वर्ग से संबंधित थे।

सामंत वर्ग से शक्ति सतुलन बनाये रखने के लिए अंग्रेजों ने, जिसमें सरकारी और गैरसरकारी दोनों सम्मिलित थे, पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त इस नयी पीढ़ी को प्रोत्साहित किया, किन्तु विश्वविद्यालयों के इस युवा वर्ग ने विदेशी शासकों की कथनी और करनी के बीच की खाई को जल्दी ही पहचान लिया। वे कागजों में तो भारतीय साम्राज्य के सम्माननीय नागरिक थे, किन्तु व्यवहार में वस्तुतः उनका दर्जा उनके अपने ही देश में दूसरी श्रेणी के नागरिकों जैसा था। शिक्षित वर्ग ने देखा कि योग्यताओं के बावजूद प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्ति के मामले में उनके साथ भेदभाव किया जाता है और समय-समय पर जारी इस रॉयल घोषण का भी उल्लंघन किया जाता है कि सभी कार्यालय इस देश के सभी सुयोग्य व्यक्तियों के लिए खुले हैं। शिक्षित वर्गों के अन्दर उत्पन्न असंतोष की इसी भावना से ही देश में एक सामूहिक राजनैतिक आंदोलन का मूलपात हुआ, जिसकी चरम परिणति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में हुई।

इस अवधि के दौरान बहुतेरे राजनैतिक आंदोलन भी नहीं हुए, क्योंकि यह अधिकांशतः याचिकाओं और प्रस्तावों का युग था। नेताओं को पूर्ण आशा थी कि एक बार यहां की वास्तविक स्थिति जान लेने के

उपरात अंग्रेज सभी बातों को ठीक कर देंगे और भारतीयों के प्रति न्याय करेंगे। भारत की गतिविधियों को तार द्वारा इंग्लैंड को सूचित करते रहने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टे-वियन ह्यूम ने भारतीय टेलीग्राफ यूनियन की स्थापना की। अंग्रेज राजनीतिज्ञों में भारत मित्र-विहीन न था। जॉन ब्राइट और चार्ल्स ब्रैडला जैसे पार्लियामेंट के सदस्य भारत के मामलों में गहरी रुचि लेते थे। ग्लैडस्टन भी, जो बाद में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना, भारत का भला चाहने वालों में से एक था।

कांग्रेस, जिसके सत्र 1885 से नियमित रूप से चलते आ रहे थे, लोक व्यवस्थाओं का बड़ा समाशोधन गृह थी। यह प्रायः सरकार के अच्छे-बुरे कार्यों के संबंध में प्रस्ताव पारित करती रहती थी। ध्यान देने योग्य रोचक बात यह है कि ह्यूम का अभिप्राय इसे राजनैतिक संस्था बनाना नहीं था, बल्कि वह चाहता था कि कांग्रेस अपने आपको सामाजिक समस्याओं तक ही सीमित रखे। काफी मजे की बात है कि वाइसराय लॉर्ड डफरिन चाहता था कि राजनैतिक मामलों को कलकत्ता भारतीय एसोशियेशन, बम्बई प्रेसीडेसी एसोशियेशन और मद्रास की महाजन सभा जैसी प्रांतीय सभाओं के हाथों में छोड़ने की अपेक्षा कांग्रेस को स्वयं निपटाना चाहिए। वाइसराय ने कांग्रेस के लिए इंग्लैंड में महारानी के विपक्ष की भूमिका पर विचार किया। लेकिन कांग्रेस के संस्थापक ह्यूम का दूसरा ही विचार था; वह कांग्रेस को अंग्रेजों की सुरक्षा का साधन बनाना चाहते थे जिससे जनता के कष्टों से सदेहात्मक तत्व लाभ न उठा सके और फिर से 1857 जैसा विद्रोह न भड़क उठे।

शुरू में कांग्रेस को अंग्रेजों की संरक्षता प्राप्त थी और संगठन के सदस्य यह सोचकर आपस में ही विचारों का आदान-प्रदान करते थे कि अंग्रेजी शासन एक ईश्वरीय देन है। किन्तु जैसे ही इसकी मांगे परिणाम व तीव्रता में बढ़ती गईं, इसके प्रति अंग्रेजों की रुचि ठंडी पड़ने लगी और जो अधिकारी कांग्रेस-सत्रों में पहले उपस्थित होते थे, उन्हें आदेश दिये गए कि वे अपने आपको इससे अलग रखें। अधिकारियों ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि 1888 में इलाहाबाद में होने

वाला सत्र न हो। वे केवल असफल ही नहीं हुए, बल्कि इससे उनकी निराशा और भी बड़ी, क्योंकि एक अंग्रेज जॉर्ज यूल ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी।

1885 में बम्बई में हुई अपनी पहली बैठक में कांग्रेस ने राँयल कमीशन की नियुक्ति, जिसमें भारतीयों का समुचित प्रतिनिधित्व रहे, की माग की थी, ताकि भारतीय प्रशासन की स्थितियों का अवलोकन किया जा सके। यह प्रस्ताव सुब्रह्मण्यम अय्यर ने रखा था। कांग्रेस ने इंडिया कौंसिल का परिमार्जन करने को भी कहा। यह बताया गया कि कौंसिल में सेवानिवृत्त एंग्लो-इंडियन अधिकारी हैं, जो यथास्थिति बनाये रखने के इच्छुक हैं। इसलिए भारत-मंत्री को सलाह देने के लिए वे सक्षम नहीं हैं। सुब्रह्मण्यम अय्यर ने खुले आम कहा कि भारत सरकार की ओर से कौंसिल में भारत-मंत्री से की गई अपील ऐसी थी जैसे “फिलिप ने पिया और फिलिप को पिलाया” (अर्थात् अधा बाटे रेबड़ी आप आप को देय)। सरकार से अनुरोध किया गया कि वह भारतीय सिविल सर्विस के लिए इंग्लैंड और भारत में एक साथ परीक्षा आयोजित करे और उम्मीदवारों की आयु सीमा 19 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दे। भारतीय सेवा में पदाभिलाषियों के मार्ग में रुकावटें बढ़ाने के लिए आयु सीमा जानबूझ कर ही कम की गई थी। कांग्रेस ने शस्त्र अधिनियम के उन्मूलन की भी माग की, जिसके अनुसार आत्मरक्षा के लिए भी जनता को शस्त्र रखने का निषेध था। इसमें यह भी कहा गया कि अधिकारी सवर्ग हेतु भारतीयों को प्रशिक्षण देने के निमित्त मिलिटरी कालेज खोले जाएं। सेना के व्यय में कमी करने, विधान परिषदों में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व देने और न्याय-पालिका को कार्यपालिका से अलग करने के अनुरोध कांग्रेस के ठोस वार्षिक प्रस्ताव होते थे।

प्रस्तावित भागों के स्वरूप से स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की सभी भागें भारतीयों को अधिक-से-अधिक सुअवसर दिलाने के संबंध में होती थीं। वह नहीं चाहती थी कि अंग्रेज भारत को छोड़ कर चले जाए। वास्तव में भावी कांग्रेस ने क्राउन के प्रति वफादारी के विरोध का प्रस्ताव

पाम किया। प्रारम्भिक स्तरों पर संगठन के अधिकांश सदस्य पत्रकार, शिक्षक, वकील, डॉक्टर और व्यापारी जैसे बुद्धिजीवी व्यावसायिक वर्गों से आते थे। एक समय ऐसा था जब कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए अंग्रेजी के कामचलाऊ ज्ञान की शर्त रखी जाती थी। तदनन्तर वर्षों में इसने व्यापक जनधार और आंदोलनात्मक रूप धारण कर लिया था।

राजनैतिक मुक्ति की मांग उठने से पूर्व सामाजिक प्रगति का एक सुदृढ़ आंदोलन चला। बंगाल इस आंदोलन का गढ़ था और इसका प्रारम्भ राजा राममोहन राय—जिनका देहांत 1833 में हो गया था—के प्रेरणादायक नेतृत्व में हुआ। राममोहन राय के कुछ आदर्शों का महत्व लार्ड विलियम वेटिक के शानदार शासनकाल में समझा गया। राममोहन राय ने सती प्रथा (विधवा का अपने पति के साथ चिता पर जलना) और बालविवाह जैसी बुराइयों का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह का विरोध जैसी प्रचलित कुप्रथाओं पर दृढ़तापूर्वक अपना ध्यान केन्द्रित किया। उन्होंने समझ लिया था कि भारत की मुक्ति तब तक संभव नहीं, जब तक वह पाश्चात्य शिक्षा से लाभान्वित न हो। सुधार के धर्मयुद्ध में उन्हें अनेक बाधाओं को पार करना पड़ा। कुछ अंग्रेजों ने महसूस किया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अंग्रेजी की शिक्षा से अन्ततः ब्रिटिश राजनैतिक प्रभाव का लोप हो जाएगा। दूसरी ओर भारत के ऐसे रूढ़िवादी तत्व थे, जो कहते थे कि सभी ज्ञातव्य बातें वेदों में ही हैं और भारत को पश्चिम से कुछ भी नहीं सीखना है। अंत में राजा राममोहन राय की जीत हुई। उनके महान्त मार्ग-दर्शन का ही फल था कि 1858 में देश में तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई।

उनके द्वारा सस्थापित ब्रह्म समाज एक सामाजिक-राजनैतिक संगठन था, जो अपने स्वरूप से ही धर्म-विरोधी चरित्र का था। यह पाश्चात्य साम्राज्य की ओर काफी झुकाव रखता था और कई बार सम्मानित कार्यों पर भी इसकी भूकुटी तन जाती थी। इसका उद्देश्य ऐसे सार्वभौम चर्च की स्थापना करना था, जो धर्म के बाहरी आडम्बरों की कस पर-वाह करे और जाति-पांति के भेदभाव को मिटा डाले। राममोहन रा

की मृत्यु के बाद आंदोलन को काफी धक्का पहुंचा। फिर भी इसे केशवचन्द्र सेन के व्यक्तित्व में एक नया जीवन मिला, उनके कुशल नेतृत्व में यह ब्रह्म समाज बंगाली शिक्षित युवावर्ग में बहुत लोकप्रिय हो गया, क्योंकि इस आंदोलन के आदर्श बहुत कुछ वही थे, जो उन्हें कालेजों में पढ़ाये जाते थे। केशवचन्द्र सेन की अनेक उपलब्धियों में से एक उपलब्धि थी सिविल विवाह अधिनियम पारित करवाना, जिसके अनुसार विना पुरोहितों की मदद के विवाह सम्पन्न हो सकता था। केशवचन्द्र सेन ने इंग्लैंड का दौरा किया और ब्रह्म समाज की मिशनरियां इसके संदेश को भारत के विभिन्न भागों में ले गईं।

ब्रह्म समाज ने भारत के अन्य भागों में प्रगतिशील तत्वों के दिलों को एक उत्तरदायी सूत्र में बांधा। पूना में प्रार्थना समाज ने इसके आदर्शों का प्रचार किया; पश्चिमी भारत के प्रसिद्ध नेताओं में से एक एम० जी० रानडे, समाज की जीती जागती चेतना थे। गण्यमान्य पारसी लेखक बी० एम० मलाबारी ने बम्बई में समाज सुधार के प्रचार हेतु अपनी लेखनी चलाई।

कटुकुडी वींगेलिंगम, मद्रास प्रेसीडेसी के समाज सुधार आंदोलन के अग्रणी थे। वह जवान विधवाओं को उनके लिए सुयोग्य वर खोजने में मदद किया करते थे। उन्होंने बालविवाह का भी विरोध किया। सुब्रह्मण्यम अय्यर ने तो इन आदर्शों के प्रचार के लिए 'हिन्दू' में और बाद में 'स्वदेशमित्र' में भी स्तम्भ खोल दिए थे। उन्होंने अपने एक साथी को भी एक साप्ताहिक पत्र 'इंडियन सोशल रिफार्मर' शुरू करने में मदद की, जो जल्दी ही प्रेसीडेसी में आंदोलन का प्रवक्ता बन गया। सुब्रह्मण्यम अय्यर ने अपनी पुत्री के पति की मृत्यु के उपरांत उसकी दूसरी शादी करके समाज सुधार में एक व्यावहारिक उदाहरण उपस्थित किया।

इन प्रगतिशील सामाजिक आदर्शों को सभी 'नहीं' मानते थे। वे ऐसे व्यक्ति थे जिनका पूर्णतः या अंशतः भिन्न उद्देश्य था। 'आर्य' समाज एक ऐसा ही आंदोलन था, जिसके अनुयायी बहुत बड़ी संख्या

मे थे और जिसने समाज सुधार के मामले में अपने अनुयायियों को स्वतन्त्रता दे दी थी, जबकि वह साथ-साथ वेदों की अटल सत्यता पर भी जोर देता था। स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा शुरू किया गया आर्य समाज पश्चिमी और उत्तरी भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ। मैडम ब्लेवत्स्की और कर्नल ऑलकाट ने, 'थियोसोफिकल सोसायटी' की स्थापना की। थियोसोफिस्ट विश्वास करते हैं कि भारत प्राचीन ज्ञान का भंडार है और वेदों व पुराणों में बहुत-सा गूढ़ ज्ञान भरा हुआ है। इस आंदोलन ने हिन्दुओं की विचलित भावनाओं को शांत किया और उनकी तेजस्विता के पुनर्स्थापन में काफी सहायता की। लगभग उसी समय रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानन्द ने भी प्रेम और समाज सेवा सबधी अपने दिव्य संदेश दिये।

जनता की आर्थिक दशा काफी खराब थी। उस समय के एक भारतीय नेता का कहना था कि अंग्रेज भारत को आनन्ददायक शिकारगाह समझते हैं। हर साल यहाँ का काफी धन इंग्लैंड ले जाया जाता था। भारत में बहुत कम उद्योग थे। अंग्रेज देश को कच्चे माल का—जो उन्हें सस्ते में मिल जाता था—लाभदायक स्रोत मानते थे। बहा तैयार किए गए माल की, जिसे वे पुनः निर्यातित करते थे, अच्छी कीमत मिल जाती थी। यह उल्लेखनीय है कि 1757 में बंगाल में अंग्रेजों की जीत बहुत कुछ उस समय हुई, जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हो रही थी और चतुर अंग्रेज व्यापारी अपने उद्योगों को चलाने के लिए कच्चे माल के नये स्रोतों का शोषण करने में पीछे नहीं रहे।

1857 की क्रांति के पश्चात् भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ जूट उद्योग के बुरे दिन आ गए, क्योंकि शिल्पकारों के भूतपूर्व कुलीन सरक्षक स्वयं नष्ट हो गए थे, यहाँ तक कि भारत में प्रसिद्ध वस्त्र उद्योग को भी लकाशायर उद्योग से गठबध्न करना पड़ा।

उस समय जंगल का कानून जैसे द्वेषजनक कानून बने हुए थे, जिनके अन्तर्गत खेतिहरों को जंगल की चीजों के प्रयोग की मनाही की गई थी। पहले से ही इस गरीब देश को भारत में रखी अंग्रेजों की सेना

के लिए भारी धन देना पड़ता था। भारतीयों को स्वतंत्र रूप से वॉल-टियर कोरों में भी भर्ती नहीं होने दिया जाता था। उनमें से केवल कुछ ही को भर्ती किया जाता था। इंग्लैंड में एक अग्रेज सैनिक पर वर्ष भर में 255 रुपये खर्च आता था। एक बार समुद्र पार करके भारत में प्रवेश करते ही उसके अनुपालन पर 775 रु० वार्षिक खर्च हो जाता था।

यह पुनर्शिक्षाधीन अवधि भारत के असतोष का शीतकाल था और लॉर्ड डफरिन ने भारत में कांग्रेस को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की सलाह देकर, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को सचेत कर दिया। 1857 में अग्रेजों से शास्त्रों के बल पर स्वतंत्रता छीन लेने का प्रयास किया गया और सामंत वर्गों, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया, को नष्ट कर दिया गया। नेताओं का एक नया वर्ग पैदा हो गया था, जिसने अग्रेजों से अपनी बुद्धिमत्ता से सघर्ष किया। सुब्रह्मण्यम अय्यर जैसे राजनीति के लेखकों ने न्याय की रक्षा तथा अग्रेजों द्वारा स्वदेश-बधुओं के साथ अच्छे बतवि करने के सबंध में लेखनी उठायी। 1892 में दादा भाई नौरोजी के 'ह्वाउस आफ कामन्स' के लिए चुने जाने से स्पष्टतः यह सिद्ध हो गया कि भारतीय दिए गए अवसर को कहीं भी अच्छी तरह निभा सकते थे। यह राजनैतिक-मुक्ति के लिए सघर्ष में भारत के लिए एक उत्साहवर्धक सिद्ध हुई।

प्रारम्भिक जीवन : छात्र एवं अध्यापक

जी० सुब्रह्मण्यम अय्यर का जन्म 19 जनवरी 1855 को मद्रास प्रांत, जिसे अब तमिलनाडु कहते हैं, के जिला तंजावुर के तिरुवैयर में हुआ था। तिरुवैयर कावेरी के तट पर स्थित है तथा दक्षिण भारत के पवित्र स्थानों में से एक है। उनके पिता गणपति अय्यर मध्यवर्ग के थे, वह एडवोकेट थे। उनका मुक्ति (जज),—जिनके समक्ष वह मामलों पर बहल करने थे—उनके मुवक्किल तथा मित उनका बहुत आदर करते थे। वह आदर्श, धार्मिक और परम्परावादी थे और उनका इन गुणों का स्पष्ट प्रभाव युवक सुब्रह्मण्यम अय्यर के मन पर पड़ना स्वाभाविक था। कालांतर में, सुब्रह्मण्यम अय्यर ने अपने धर्म परिवर्तन—जैसा कि उनके कुछ मित्रों ने उन्हें सलाह दी थी—की अपेक्षा हिन्दू समाज को उसी के आवेष्टन के भीतर उसे सुधारने के प्रयास किए।

सुब्रह्मण्यम अय्यर—जो अपने परिवार के सात पुत्रों व एक पुत्री में से एक थे—ने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा तिरुवैयर तालुक स्कूल में की। तत्पश्चात् वह एस० पी० जी० मिशन स्कूल तंजावुर में पढ़ने गए और 1869 में मद्रास विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण की। दो वर्ष बाद उन्होंने एस० पी० जी० कालेज में प्रथम कला परीक्षा पास की। यह कालेज जो अब पीटर्स कालेज के नाम से जाना जाता है, अब हाई स्कूल है, किन्तु इसने तंजावुर में शिक्षा प्रसार हेतु बहुत सेवा की है। सुब्रह्मण्यम अय्यर को सुप्रसिद्ध शिक्षकों मार्श व क्रिघटन और श्रीनिवास राघव आर्यंगर के अधीन शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे तीनों उच्च कोटि के विद्वान एवं महान् चरित्रवान् व्यक्ति थे। यह भी उल्लेखनीय है कि श्रीनिवास राघव आर्यंगर, एस० कस्तूरी रंगा आर्यंगर, जिन्होंने 'हिन्दू' का सम्पादक बनने के लिए सुब्रह्मण्यम अय्यर के पदचिन्हों का अनुसरण किया, के बड़े भाई थे।

दुर्भाग्यवश, सुब्रह्मण्यम ने 13 वर्ष की अल्पायु में ही अपने पिता को खो दिया। उनकी मा धर्मम्बल ने ध्यानपूर्वक परिवार की देखभाल

की तथा इसे वित्तीय समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मदद की। मीनाक्षी से प्रसन्नतापूर्वक विवाह करने के उपरांत वह बिना किसी संकोच के 1874 में नॉर्मल स्कूल (आज का टीचर्स कालेज) में शिक्षक के प्रशिक्षण के निमित्त मद्रास गये। वहाँ उन्होंने अच्छा कार्य किया और प्रधानाध्यापक जार्ज वाइकिल, जिन्होंने विद्यालयों के निरीक्षक के रूप में कार्य किया और बाद में मद्रास विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार रहे, पर अच्छा प्रभाव डाला। प्रशिक्षण के उपरांत सुब्रह्मण्यम अग्यर 1875 में चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन इंस्टीट्यूट में 45 रु० प्रतिमाह के वेतन पर शिक्षक बने। उन्होंने वहाँ 1877 तक कार्य किया। तदुपरान्त उन्होंने पचैप्पा कालेज में कार्य किया। इस कालेज में शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने स्वतंत्र विद्यार्थी के रूप में बी० ए० की डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण की। 25 वर्ष से कम आयु में उन्हें ऐंग्लोवर्नाक्युलर स्कूल (इस समय हिन्दू हाई स्कूल, त्रिप्लिकेन) का प्रधानाध्यापक बनाया जाना ही यह प्रमाणित करता है कि उनका अंदर कितनी योग्यता एवं ओज-स्वता थी।

सुब्रह्मण्यम अग्यर अध्यापन कार्य पसंद करते थे तथा चाहते थे कि किसी को भी शिक्षा से वंचित न रखा जाए। समाज-सुधार की उत्कट इच्छा, जो बाद में उनके जीवन में प्रत्यक्ष हुई, पहले ही उनके विचारों और भावनाओं को आदोलित कर रही थी। उनके उदार दृष्टिकोण ने सभी सांप्रदायिक एवं जाति संबंधी बरीयताओं को अस्वीकार कर दिया। वह सुयोग्य और जरूरतमंदों को निशुल्क शिक्षा देने के इच्छुक थे। 1888 में त्रिप्लिकेन में आर्यन हाई स्कूल स्थापित करने में इनका प्रमुख हाथ था। उस स्कूल में जातिगत भेदभाव के बिना हिन्दू और मुसलमानों को प्रवेश मिलता था। दिन की कक्षाओं में उपस्थित न हो सकने वाले छात्रों के लिए उन्होंने रात्रि स्कूल शुरू किए, वह युवापीढ़ी के नैतिक स्तर को उठाने और उनके सदाचरण पर सबसे अधिक ध्यान देते थे। यह बात 25 नवम्बर 1892 के 'हिन्दू' में छपी उनकी नीचे लिखी अपील में देखी जा सकती है -

आर्यन हाई स्कूल, त्रिप्लिकेन से लगा एक पुस्तकालय व अध्ययन कक्ष है। संस्थान के छात्र एवं शिक्षक इसे प्रयोग में ला सकते हैं।

आज के युग में पुस्तकालय खोलना एवं उसके लिए निधि का संचय करना दान का सर्वोत्तम दिव्य रूप है। अतः उक्त पुस्तकालय का प्रबंधक बड़े ही विश्वास से उदार हृदय वाले दानी महानुभावों से अपील करता है कि वे पुस्तकों या धन भेजकर पुस्तकालय को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दे। पुस्तकों के पासलों पर लगने वाला डाक-व्यय प्रबंधक स्वयं वहन करेगा।

जिमके लिए यह अपील की गई है, वह संस्थान विगत पांच वर्षों से चलाया जा रहा है। आर्यन स्कूल में, प्रसीडेसी के स्कूलों के निर्धारित पाठ्यक्रम के अलावा बिना किसी भेदभाव के नैतिक व धार्मिक शिक्षा दी जाती है। यहां अपेक्षित उपकरण व सप्ल से सुसज्जित व्यायामशाला में शारीरिक शिक्षा दी जाती है। इसे मद्रास शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इसमें अत्यधिक अनुपात में विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है या आधी फीस ली जाती है। विद्यालय को दी गई सहायता से निधन छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जा सकेगी। पुस्तकें तथा दानराशि इत्यादि, जी० सुब्रह्मण्यम अय्यर, प्रबंधक आर्यन हाई स्कूल त्रिप्लिकेन, मद्रास द्वारा सधन्यवाद ग्रहण की जाएगी।

18 मई, 1891 को स्टाफ के एक सदस्य के विदाई समारोह में सुब्रह्मण्यम अय्यर ने कहा कि वह लगभग 15 वर्षों से अध्यापक रहे हैं। यद्यपि उन्होंने स्पष्टतः दूसरा व्यवसाय अपना लिया है, फिर भी वह शिक्षा कार्य में रुचि लेते रहते हैं, क्योंकि एक पत्रकार के रूप में उनका कर्तव्य अपने देशवासियों के हृदय में ज्ञान व जागरूकता उत्पन्न करना था।

उन्होंने आर्यन स्कूल ईसाई मिशनरी को सौंप दिया और उनसे यह आश्वासन प्राप्त किया कि वे उसे उन व्यापक सिद्धान्तों पर चलाते रहेंगे, जिन्हें पहले व्यवहार में लाया जा चुका है। अब यह कैलेट हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार त्रिप्लिकेन में दो प्रारंभिक शिक्षा संस्थान सुब्रह्मण्यम अय्यर के शिक्षाविद् के रूप में किये गए कार्य के परिचायक रहेंगे।

पचयप्पा के कालेज में अध्यापन कार्य करने के दौरान सुब्रह्मण्यम अथ्यर का परिचय एम० बी० राघवाचारियर, जो बी० ए० कक्षा के छात्र थे, से हुआ और शीघ्र ही यह परिचय गहरी मित्रता में परिणत हो गया। आगे चलकर उन्होंने साथ मिलकर 'हिन्दू' पत्र का श्रीगणेश किया।

‘हिन्दू’ की संस्थापना

भारतीय प्रेस के इतिहास में 20 सितंबर उसकी वर्षगांठ का महत्वपूर्ण दिन है। यह सितम्बर 20, 1878 ही था, जिस दिन मद्रास नगर के मिन्ट स्ट्रीट के श्रीनिधि प्रेस से ‘हिन्दू’ पत्र का शुभारम्भ हुआ। साप्ताहिक पत्र के रूप में उसका स्थापन ‘ट्रिप्लिकेन लिटरेरी सोसाइटी’ के छ. उन्माही नवयुवक सदस्यों ने किया। वे थे- जी० मुब्रह्मण्यम अय्यर, एम० वी० राघवाचारियर, टी० टी० रंगा चारियर, पी० वी० रंगा चारियर, डी० केशवराव पन्, एन० सुब्बाराव पतुलु। ये नवयुवक इस पत्र को लाभ प्राप्ति के साधन की अपेक्षा मिशनरी प्रयास मानते थे। वे देश के सामने उत्पन्न महत्वपूर्ण समस्याओं पर जनमत जुटाना चाहते थे। इसके प्रथम प्रकाशन में लिखा पूरा सम्पादकीय इस पुस्तक के अंत में दिया गया है, जिससे मुब्रह्मण्यम अय्यर के विचारों एवं काम करने के ढंग का पता चलता है। जल्दी ही इस पत्र के संचालन की पूरी जिम्मेदारी उनके और वी० राघवचारियर के कंधों पर आ गई। वह सम्पादक थे, जबकि वी० राघवचारियर प्रबंध की देखरेख करते थे।

पत्र का शुभारम्भ करने वाले युवकों का दृढ़ साहस प्रशंसनीय था। उनके पास बहुत कम पूँजी और पत्र-संचालन का कम अनुभव था। मद्रास दो पत्रों का उत्थान व पतन देख चुका था—‘क्रिसेट’ जो स्वदेशीय एसोशियेशन के अंग के रूप में और ‘नेटिव पब्लिक ओपीनियन’ जिसका बाद में ‘मद्रासी’ में विलय हो गया था, गुरु किए गये थे। ‘मद्रासी’ की संस्थापना ए० रामचन्द्र अय्यर, जो बाद में मैसूर के मुख्य न्यायाधीश बने, ने अन्य लोगों की तरह भारतीय जनता के हितों और विदेशी स्वार्थों के आक्रमणों से उन्हें बचाने के उद्देश्य से की। कुछ समय बाद यह दूसरों के हाथों में चला गया और इसका राजनीतिक रूप ही बदल गया।

‘हिन्दू’ के रजत जयंती संस्करण में प्रकाशित रिपोर्ट में वी० राघवाचारियर ने लिखा -

“हम सभी अभी-अभी कालेज से निकले थे, इसलिए कहने लाय

को भी पूजा" नहीं थी। इसमें से दूरी—सुब्रह्मण्यम अय्यर और मैंने जीवन में स्कूल शिक्षक के रूप में प्रवेश किया और अन्य तीन कानून की उपाधि पाने के लिए कानून की पढ़ाई कर रहे थे। इसलिए उन्हें इस कार्य में ठोस सहयोग देने के लिए मुश्किल से समय मिल पाता था। अतः श्री सुब्रह्मण्यम अय्यर और मेरे ऊपर कार्य का भारी बोझ आ पड़ा, इसलिये हमारे लिए साप्ताहिक पत्र से अधिक कुछ भी शुरू करना संभव न था।

“ओह! मुझे याद है कि भारत के सभी भागों से उत्साहवर्धक और बढ़ाई पत्र आये थे। फिर भी मैं यह उल्लेख किए बिना नहीं रहूंगा कि हमें अनेक शुभाकांक्षी व्यक्तियों, जिन्हें इस उद्यम से अनेक बुरे परिणाम निकलने की आशंका थी, की निराशाजनक टिप्पणियाँ भी मिली। वे समझते थे कि पत्रकार का व्यवसाय अत्यंत जोखिम का कार्य है और उस समय प्रेसीडेंसी की हालत ऐसी थी कि उससे कोई वित्तीय सहायता नहीं मिल सकती थी, 'हिन्दू' का भविष्य भी 'नेटिव पब्लिक ओपिनियन' और 'मद्रासी' के भाग्य की तरह समझा जा रहा था ..., किन्तु उत्साह भंग नहीं हुआ, हमने आगे काम जारी रखा।

“हिन्दू के शुरुआत से लेकर जब तक वह समाचारपत्र से संबंधित रहे, सम्पादक ही रहे और उन्होंने बड़े ही दृढ़ सकल्य और अदम्य साहस से उसका संचालन किया। उनके इस महान् कार्य में सर्वश्री सी० कृष्णाकर मेनन, के० सुब्बा राव और के० नटराज अय्यर ने सहयोग प्रदान किया जिसकी हार्दिक कर्तव्यनिष्ठा प्रशंसनीय थी। उन्होंने अपनी उच्च प्रतिभा, महान् योग्यता और राजनीतिक, आर्थिक, समस्याओं आदि के गहरे ज्ञान द्वारा प्रशासन की बुराइयों को सुधारा और अपने देशवासियों के अंदर लोक-कर्तव्य की भावना पैदा की।”

वस्तुतः सम्पादक सुब्रह्मण्यम अय्यर जो लोगों के बीच जाने जाते थे, 'हिन्दू' के स्तंभों के माध्यम से दो दशकों तक दक्षिण भारत में जनमत को ढालते रहे तथा वर्षों उपरांत वह 'हिन्दू' के प्रारम्भिक चरणों में आनेवाली उन बाधाओं, जिन्हें उन्होंने और उनके साथियों ने पार किया था, का लेखबद्ध वर्णन करने का लोभ स्वरण न कर सके। उन्होंने

कहा, “जब मैं जनवरी 1874 में आगे पढ़ाई करने मद्रास आया, त्रिप्लिकेन में एक संस्था थी, जिसे ‘साहित्यिक संस्था’ कहते थे। मैं और कुछ अन्य साथी उसमें सम्मिलित हुए और लेख लिखने व पढ़ने के लिए उसका एक विचार-गोष्ठी के रूप में उपयोग किया। उसके कुछ सदस्य उच्च पदवीधारी हैं, कुछ अब इस दुनिया में नहीं रहे।

“उस समय वहाँ एक जर्मन संस्कृत विद्वान रहते थे—डॉ० गुस्टाव ऑपर्ट और मैंने उनके बारे में ‘मेल’ पत्र में फीचर लेख लिखे। जब ये प्रकाशित हुए तो मैंने महसूस किया कि मेरे अक्षर पत्र के लिए लिखने की योग्यता है।

“इससे पहले मद्रास में प्रकाशित भारतीय पत्र ‘मद्रासी’ का प्रकाशन विभिन्न कारणों से रुक गया था। जब (सर) टी० मुथुस्वामी अय्यर उच्च न्यायालय के जज नियुक्त हुए, कुछ एंग्लोइंडियन पत्रों ने कुछ टिप्पणियाँ भी कीं, जो इसके विरुद्ध भी थी और अप्रसन्न करने वाली थी। इस अन्याय को सहन न कर पाने पर, हम में से छ सदस्यों ने ‘हिन्दू’ पत्र शुरू कर दिया। जब हमने यह पत्र आरम्भ किया, हमें इसके प्रकाशन से संबंधित उत्तरदायित्वों की कोई जानकारी नहीं थी कि इसका संचालन कैसे करना है? इस पर कितना खर्च होता है आदि। हमारे पास बिल्कुल धन न था, अतः हमने एक रुपया और बारह आने उधार लेकर इसकी 80 प्रतियाँ छपवाई और प्रकाशित की। हमने लिखा कि (सर) टी० मुथुस्वामी अय्यर की नियुक्ति उचित थी और हमने एंग्लोइंडियन पत्रों में लिखे गए ‘मम्पादकीय’ की भर्त्सना की।

“अगले सप्ताह श्री आर० रामचन्द्र अय्यर, जिन्होंने ‘मद्रासी’ पत्र का संचालन किया था, ने मुझे बुलाया और प्रोत्साहन दिया। उन्होंने मुझे उन लोगों की सूची दी जो ‘मद्रासी’ के ग्राहक बनने को राजी हो चुके थे और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं और आगे बढ़ूँ और 500 प्रतियाँ छपवाऊँ। सीतापति नायडू—थाचिका, सेलम में विद्रोह इत्यादि जैसे समाचारों का प्रकाशित करने और गवर्नर ग्रांट डफ की अनुचित कार्रवाई की आलोचना करने के कारण हमें जनता की सहानुभूति और समर्थन प्राप्त हुआ। अनेक लोग जिन्होंने प्रारम्भ में स्वेच्छा से सहायता दी थी, बाद में सरकारी सेवा में चले गये और अधिक सहायता न दे सके, ‘हिन्दू’ के लेखन का पूर्ण दायित्व मुझ पर आ पड़ा।”

प्रारम्भ से ही 'हिन्दू' ने दो कर्तव्य निभाये। इसने जनता को तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, व आर्थिक समस्याओं से परिचित कराया और सरकार को लोकप्रिय अभिलाषाओं से अवगत कराया। यह कहन अनिगयोक्ति न होगा कि यह पत्र जनता के लिए सोचता था और उन नेताओं, जो विदेशी शासकों से टकराना तो चाहते थे, किन्तु उन्हें चोट पहुंचाने के अनिच्छुक थे, के अस्पष्ट विचारों को रूप प्रदान करता था। 'मद्रास' जिसे अंग्रेज प्रशामन की कमियां बताने और सेवाओं इत्यादि में भारतीयों को अधिक-से-अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने जैसी मांगों के लिए आवाज उठाने इत्यादि के मामलों में सुरक्षित प्रेसिडेंसी मानते थे, में 'हिन्दू' का प्रारम्भ एक दृढ़ साहस का कार्य था। समाचारपत्र को चलाने के लिए आज की तरह उस समय भी स्रोतों का महत्व था। उन दिनों कुछ ही ऐंग्लोइंडियन दैनिक पत्र, जिन्हें सरकारी संरक्षण और अंग्रेज व्यापारी समुदाय का सहयोग प्राप्त था, सफलता से चल रहे थे। अपनी मूल प्रकृति के कारण 'हिन्दू' उनमें से किसी की इच्छा को पूरा न कर सका। इसकी सम्पत्ति तो इसके पाठकों की सद्भावना थी और उनमें से भी सभी धन देने के लिए, यहा तक कि ग्राहक शुल्क तक देने को तत्पर न थे। मैंने सितम्बर 11, 1885 का सुब्रह्मण्यम अय्यर के हाथ का लिखा एक पत्र देखा है, जो उन्होंने माननीया सनीमोयी देवी, कासिम बाजार की मंहरानी को लिखा था, जिसमें उन्होंने उनके ग्राहक शुल्क की पावती भेजी थी। परिशिष्ट-1 में दिये गये पत्र से हमें उन कठिनाइयों का पता चलता है, जिनका सामना 'हिन्दू' को अपने प्रारंभिक वर्षों में करना पड़ा था, किन्तु सम्पादक के रूप में सुब्रह्मण्यम अय्यर वित्तीय प्रबंधक प्रभारी के रूप में वी० राघवचरियर की आदर्श एक-जुटता और विचारशील मित्रों के सहयोग व सद्भावना से यह पत्र आगे चलता रहा।

भारतीय प्रेस आयोग के लिए तैयार किए गए अपने 'भारतीय पत्रकारिता का इतिहास' में श्री जे० नटराजन कहते हैं कि पहले ही महीने के उपरांत 'हिन्दू' की छपाई 'स्कॉटिश प्रेस' को स्थानांतरित कर दी गई थी। सर ब्रह्म आर्यगार की अध्यक्षता में मद्रास स्वदेशीय मस्या पुनर्जीवित की गई थी। श्री नटराजन आगे कहते हैं कि संस्थाने

‘हिन्दू’ के साथ जिन सामूहिक लक्ष्यों में भागेदारी की, वे थे जनता के कष्टों को सरकार के सामने प्रस्तुत करना, ताकि उनका निवारण किया जा सके और प्रशासन में देशवासियों की समुचित हिस्सेदारी के दावों को स्वीकृति दिलाना। 1883 में पत्र, जिसके लिए रघुनाथ राव ने एक प्रेस मायलापुर में, जिसे ‘हिन्दू प्रेस’ नाम दिया गया, स्थापित किया। उसके लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से सुब्रह्मण्यम अय्यर ने प्रेसीडेंसी का दौरा किया। वस्तुतः रघुनाथ राव ने सक्रिय रुचि ली और इसके स्तम्भों में योगदान देते रहे। उसी वर्ष, यदि एकदम निश्चित कहा जाए तो अक्टूबर 1, 1883 को, पत्र को सप्ताह में तीन बार प्रकाशित होने वाले पत्र में परिवर्तित किया गया और यह अधिक अच्छे सुसज्जित ‘एम्प्रेस आफ इंडिया’ प्रेस से प्रकाशित हुआ। यह पाया गया कि सप्ताह में पत्र का एक बार प्रकाशन करना वर्तमान हितों के मामलों में समय पर बहस-किए जाने के मार्ग में बाधक बन जाता था। ‘हिन्दू’ लार्ड रिपन के सुधारात्मक उपायों को बदनाम करने के प्रयासों के विरुद्ध संघर्ष करने व उनका समर्थन करने और भारतीय जनता की वास्तविक भावनाओं को इंग्लैंड की जनता तक पहुंचाने में अग्रणी था। मद्रास में ग्रांट डफ़ के प्रतिक्रियावादी प्रशासन पर वह सावधानीपूर्वक नजर रखता था। उस वर्ष दिसम्बर में पत्र के प्रकाशन के लिए वहाँ स्थापित ‘नेशनल प्रेस’ को सुसम्पन्न बनाने हेतु धन उधार लिये जाने के पश्चात् ‘हिन्दू’ को भी 100, माऊंट रोड ले जाया गया। जनता को शिक्षित करने की योजना के भाग के रूप में अगले वर्ष से उसी प्रेस से ‘पीपुल्स मैगजीन’ प्रकाशित किया गया, इससे जिन दैनिक विषयों पर ‘हिन्दू’ पर्याप्त ध्यान नहीं दे सकता था, उन पर विस्तृत विचार-विमर्श के लिए प्रोत्साहन दिया गया। इसका सम्पादन आनन्द चालू करते थे और इसे पी० मुनि-स्वामी का समर्थन प्राप्त था। ‘हिन्दू’ का कार्यालय ‘स्वदेशी संस्था’ के स्थान पर बनी महाजन सभा का मुख्यालय भी था। दिसम्बर, 1885 में, सभा के तत्वावधान में प्रथम मद्रास प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। यह ए० ओ० ह्यूम को, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सहायता की थी, ‘हिन्दू’ और उसके संचालकों के घनिष्ठ संपर्क में लाया। एस० सुब्रह्मण्यम अय्यर जो बाद में सर एस० सुब्रह्मण्यम अय्यर, मद्रास उच्च न्यायालय के जज के नाम से जाने जाते थे और

जो एनी बेसेट के मित्र और भारत के लिए होम रूल आंदोलन में उनके साथी कार्यकर्ता थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र के लिए मद्रास के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था, ने पत्र में गहरी रुचि ली। बाद में वी० राघवाचारियर ने स्वीकार किया कि 'नेशनल प्रेम' उनके द्वारा किये गये कार्यों में से एक था।

जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा सत्र बरहूद्दीन तैयबजी की अध्यक्षता में (1887 में) मद्रास शहर में हुआ, तो उस समय शहर में 'हिन्दू' पत्र (जो राजनैतिक मंच का मुख्य केन्द्र बना हुआ था) ने इसके प्रेस को कांग्रेस की गतिविधियों के प्रचार-हेतु पूर्णतः इस्तेमाल किया। शिक्षित वर्गों में विचारों की भूख बढ़ गई थी। इसका प्रमुख श्रेय इस युग को ही था और सप्ताह में तीन बार प्रकाशित होने पर भी यह पाया गया कि 'हिन्दू' यह मांग पूरी करने में असमर्थ था। 1889 में नव वर्ष के दिन 'हिन्दू' को दैनिक पत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। किन्तु वी० राघवाचारियर ने लिखा है कि यद्यपि सप्ताह में तीन बार निकलने वाले हमारे इस पत्र के अनेक ग्राहकों ने खुशी से अतिरिक्त शुल्क दिया, फिर भी ग्राहकों की संख्या में काफी कमी आ गई और वित्तीय कठिनाइयाँ होने के बावजूद भी हम पत्र को लम्बे समय तक चलाते रहे और सप्ताह में तीन बार के संस्करण मुफ़्तसिल पाठकों के लिए बाद में भी कई वर्षों तक निकालते रहे।

'हिन्दू' को लम्बे समय तक किजयनगर के महाराजा श्री आनंद गजपति राज जैसे मित्रों की उदारता पर निर्भर रहना पड़ा, जिन्होंने इसके चलते रहने के लिए काफी धन दिया। मुख्यतया उन्हीं की सहायता से 100 साउंड रोड, मद्रास के किराये का भवन 'हिन्दू' द्वारा अर्जित किया गया। 1940 में अपने नये भवन कस्तूरी भवन, जो साउंड रोड के उत्तर की ओर है, में जाने से पूर्व यह पत्र वहीं से प्रकाशित होता रहा। आगे हम सुब्रह्मण्यम अय्यर द्वारा किये गये 'हिन्दू' के प्रबंधन का महाराई से अध्ययन करेंगे तब तक हम इस विषय को यही छोड़ते हैं।

‘हिन्दू’ का सम्पादन

कलकत्ता में ‘अमृत बाजार पत्रिका’ व ‘बंगाली’ तथा 1881 व 1882 में क्रमशः तिलक द्वारा प्रवर्तित ‘किसरी’ (मराठी में) और ‘मराठा’ (अंग्रेजी में), ‘हिन्दू’ के समकालीन प्रमुख पत्र थे। ये राष्ट्रीय प्रेस के अग्रणी रहे तथा सरकारी तंत्र उन पर निरंतर अपना क्रोध उतारता रहा। ‘हिन्दू’ का जन्म भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के सात साल पहले ही चुका था और कांग्रेस ने अपने आदर्शों के प्रचार के लिए इस पत्र को तत्परतापूर्वक इच्छुक साधन के रूप में प्राप्त किया। प्रधान राष्ट्रीय संगठन से निरंतर संबंध बने रहने से यह पत्र अंग्रेजों के विरोध का पात्र बना रहा। इसलिए गवर्नर सर एम० ई० ग्रांट डफ के शासन-काल में पत्र को शासन की ओर से होने वाले विरोध का सामना करना पड़ा। पत्र के कार्यालय का उल्लेख प्रायः षड्यंत्रकारियों के अड्डे के रूप में किया जाता था, क्योंकि उसने सीधे तथा उसी परिसर में स्थित महाजन सभा के माध्यम से जनहित के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया और उनका एक दल खड़ा किया।

बाधाओं से हतोत्साहित हुए बिना श्री सुब्रह्मण्यम अय्यर ने पत्र में सुधार करने के कार्य को अद्भुत उत्साह से प्रारम्भ किया। उन्होंने ‘हिन्दू’ को राष्ट्रीय पुनरुत्थान का साधन बनाया और हर ऐसे व्यक्ति का, चाहे वह किसी भी श्रेणी, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता के रहे हो, का विरोध किया, जो राष्ट्र की प्रगति के मार्ग में रुकावट डालते थे। ‘प्रेस’ की शोधक भूमिका अदा करने के संबंध में दृढ़ आस्थावान सम्पादक, पत्र द्वारा दोषी ठहराये गए सरकारी व्यक्तियों और जनता के आदमियों को ऐसी आलोचना से लाभ पहुंचाना चाहता था। इसमें कुछ भी व्यक्तिगत स्वार्थ की बात नहीं थी। सेवा निवृत्त अंग्रेज कर्मचारी जाते समय इस पत्र में एक तरह से अपने कार्यों का लेखाजोखा देखते थे। सम्पादक ने यथोचित स्थान पर उन सरकारी अधिकारियों की प्रशंसा करने से मुह नहीं मोड़ा जिन्हें उसने पहले किसी भूल-चूक के लिए आड़े हाथों लिया था।

‘हिन्दू’ ने कभी भी नीति के रूप में अंग्रेज विरोधी रुख नहीं अपनाया। रिपन का इस पत्र से बढकर अन्य कोई बड़ा मित्त न था, जबकि पत्र द्वारा लिटन या ग्राट डफ की, उनके घमडी स्वभाव या ‘गौराग व्यक्ति के बोझ’ की उनकी अतिशय धारणाओं के लिए निन्दा की गई थी। पत्र ने लार्ड रिपन के ‘स्थानीय स्वायत्त शासन’ प्रस्ताव की सराहना की और सम्पादक ने नई योजना के अन्तर्गत आने वाले उत्तरदायित्वों से जनता को परिचित कराने के लिए प्रेसीडेंसी का दौरा किया।

इस पत्र के प्रति बाइसराय की ऊँची भावना थी, अतः महत्वपूर्ण विषयों पर जब कभी वह जनमत को जानना चाहते, तो कहते, “हिन्दू” को लो, और देखो कि वह क्या कहता है?”

हाउस आफ कॉमंस के लिए दादाभाई नौरोजी के चुने जाने पर सम्पादकीय में ‘हिन्दू’ अंग्रेज शासकों के प्रति अपने रुख के संबंध में हमें एक अतर्दृष्टि प्रदान करता है। चुनाव का स्वागत करते हुए उसने, “ब्रिटिश संविधान’ के शानदार लचीलेपन और अंग्रेजों तथा अन्य साम्राज्यवादी राष्ट्र की उदार भावना, जिसने उस देश में अंग्रेजों के शासन को जीवित रखा, का महत्व भी स्वीकार किया। ऐसी उदारता केवल इंग्लैंड में ही संभव है... वे बंधन, जिनसे भारत शासक देश से बंधा है, केवल राजभक्ति की भावना ही नहीं है, इम्पीरियल कौंसिल में एक भारतीय सदस्य की वास्तविक उपस्थिति से सिद्ध होता है कि उनमें सच्ची, गंभीर, और वास्तविक संवैधानिक समानता भी विद्यमान है।” सम्पादक ने उस संवैधानिक समानता को आगे बढ़ाने के निमित्त धर्मयुद्ध छेड़ा। जब कभी अंग्रेज शासन को इस देश में जीवित रखने वाली उस उदार भावना की अंग्रेज अधिकारियों द्वारा अवहेलना की जाती, तो वह लाठी लेकर पीछे पड़ जाते थे।

मुद्रह्राण्यम अय्यर शक्तिशाली प्रांतीय गवर्नरों द्वारा किये जाने वाले निन्दनीय कार्यों को देखकर उन्हें आड़े हाथों लेने से नहीं चूकते थे। चिंगलपुट मामला इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। गवर्नर ग्राट डफ द्वारा सेलम की घटनाओं पर जिस ढंग से कार्रवाई की गई, उनसे यह सिद्ध हो गया कि वह प्रशासक के रूप में अयोग्य है। उस समय

चिगलपुट अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ जिला था और वहाँ किसान बड़ी कठिनाई से अपनी आजीविका प्राप्त करते थे। मानसून में अचानक परिवर्तन होते रहने से वह बड़े पीड़ित थे। अपनी सामान्य गरीबी के कारण वह किस्त नहीं दे पाते थे, निठल्ली जमींदारी और कष्टप्रद लगान ने उनकी कठिनाइयाँ बढ़ा दी थी। उन्होंने शिकायत की कि तहसीलदार सीतापति नाथडू ने किस्त इकट्ठा करने के लिए सख्त रवैया अपनाया ताकि वह अपने से बड़े अधिकारियों, विशेषतः जिला कलेक्टर प्राइस की दृष्टि में अच्छा बना रह सके। ग्रांट डफ के मद्रास के गवर्नर बनने से बहुत पहले उस समय संकट शुरू हो गया था, जब मई 1881 में काजीवरम ताल्लुका के एक गाँव में कुछ किसानों की सम्पत्ति कुर्की कर ली गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें इसलिए तंग किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने तहसीलदार को घूस देने से मना कर दिया था। उन्होंने जिला अधिकारियों से इस क्षतिपूर्ति के लिए सहायता मांगी, किन्तु कुछ सुनवाई नहीं हुई, तब उन्होंने मद्रास सरकार के पास याचिका दायर की, जाच पड़ताल का आदेश दिया गया और दो सौ से अधिक किसान उस जाच-पड़ताल में उपस्थित होने के लिये गये। तहसीलदार बरी कर दिया गया, किन्तु किसानों ने जांच की निष्पक्षता के प्रति संदेह व्यक्त किया। ग्रांट डफ से एक प्रतिनिधिमंडल मिलने गया, जिसने किसानों के कष्टों के बारे में उन्हें बताया। उसने उन्हें राहत देने की वजह, जिन किसानों ने तहसीलदार पर आरोप लगाये थे, उन्हें कष्ट देकर बदला लेने की कर्मचारियों को अनुमति दे दी। गाँव के तहसीलदार के विरुद्ध आरोपों को प्रस्तुत करने वाले गाँव के एक साहसी मुंशी को नौकरी से निकाल दिया गया और झूठी गवाही के आरोप में 18 महीने की कड़ी सजा दी गई।

‘हिन्दू’ ने उस सारे घटनाचक्र के लिए गवर्नर को हर तरह से दोषी ठहराया। मद्रास के पांच गण्यमान्य नागरिकों के साथ मिलकर सम्पादक ने चिगलपुट के किसानों की सहायता के लिए राहत कोष शुरू किया। चिगलपुट का मामला तब जाकर समाप्त हुआ, जब तहसीलदार स्वयं कुछ गोपनीय सरकारी कागजात चुराने के आरोप में (अगस्त 1882) अपराधी पाया गया। राजनीतिक विषयों के प्रसिद्ध लेखक सी० केशव

पित्लई ने यह संकेत करने के उपरान्त कि तहसीलदार को न्यायिक दंड कैसे मिला, संक्षेप में लिखा जिसे भर में फैली बदनामी का विशिष्ट सरकारी घपले का मामला, जिसे ‘हिन्दू’ ने उजागर किया। जनता को ‘हिन्दू’ के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि उसने उस तथ्य की जानकारी दी कि यूरोपीय व भारतीय कर्मचारी गांव में किसानों से मिलजुलतापूर्वक जो जबरदस्ती वसूली करते थे, अब उसमें तीव्रता से कमी आती जा रही है। ‘हिन्दू’ ने वसूली की ऐसी बदनामी की कहानियां, यह सोचे बिना प्रकाशित की कि इसका असर यूरोपियों, बाहुमणों या अब्राह्मणों पर क्या पड़ेगा?

मस्जिद के सामने से हिन्दुओं को जुलूस ले जा सकने के लिए अदालत द्वारा बार-बार दिये गए फैसले से सेलम के कुछ मुसलमानों द्वारा इन्कार करने पर कुछ घटनाएं घटीं, जिसे ग्रांट डफ प्रशासन की तथ्य अर्थ निकालने वाली प्रवृत्ति ने बढ़ा-चढ़ाकर राजद्रोहात्मक विद्रोह का रूप दे दिया। दंगे तीन दिन तक चले। सेलम में विशेष पुलिस तैनात की गई। मालाबार से एक विशेष मजिस्ट्रेट जेविस मैकाइवर और एक विशेष सेशन जज विग्राम को कुछ आरोप लगाकर गिरफ्तार किये गये अज्ञात व्यक्तियों से पूछताछ करने के लिए सेलम भेजा गया। उनमें से अधिकांश को, जिनमें डा० मणिकम पित्लई, अनेक सम्मानित ईसाई नागरिक और चिकित्सा अधिकारी शामिल थे, को आजीवन कैद की सजा देकर अण्डमान भेज दिया। इस सारे मामले का कारण खाली वारंट जारी करने में दिखाई देता था। बहुत बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार होने से बचने के लिए अपने घरों को छोड़ कर चले गये।

उच्च न्यायालय ने अधिकांश मामलों में दी गई सजाओं की पुष्टि कर दी। तीन आवेदकों को, जिनमें सी० विजयराघवचारियर और एक कर्मचारी भी शामिल थे, इस कारण हटा दिया गया कि उन्होंने कलक्टर को भावी विद्रोह की चेतावनी नहीं दी। उन्हें इन आरोपों की असत्यता सिद्ध करने के लिए दो वर्ष तक सदास में काम करना पड़ा। यहाँ, इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि सी० विजयराघवचारियर दोषी ठहरे गये थे, किन्तु वह अपने आपको निर्दोष साबित करने में सफल हो गए। वह झूठी गवाही देने वाली जनता के दोषारोपण से भी बच गये। अंग्रेजों की न्याय भावना का उस समय बहुत कुछ समर्थन किया

गया, जबकि कोयम्बतूर से आए जज पार्कर द्वारा विजयराघवचारियर और अन्य स्थानीय नेताओं के विरुद्ध झूठी गवाही में मदद देने वाले अनेक लोगों को सजा दी गई।

विजयराघवचारियर ने उदारतापूर्वक स्वीकार किया कि 'हिन्दू' द्वारा न्याय के लिए तथ्यों व आकड़ों के साथ की गई सेवा एक अनोखी बात थी। सम्पादक जी० सुब्रह्मण्यम अय्यर ने सेलम घटनाओं की सूचना देने के लिए पी० केशव पिल्लई को विशेष सम्वाददाता नियुक्त किया था। पकड़े गए लोगों को मुक्त करवाने के लिए 'हिन्दू' ने जोरदार अभियान आरम्भ किया। मद्रास सरकार तभी झुकी, जब लार्ड रिपन ने सेलम घटना का रहस्य लदन में खोल देने की धमकी दी। वह जब मद्रास आये तो विजयराघवचारियर और रामस्वामी मुद्दालियर ने उन्हें एक ज्ञापन दिया।

इस सब को अधिक अच्छे ढंग से बताने के लिए पत्र ने यह समाचार भी छपा कि जिस समय दगा चल रहा था, जिला मैजिस्ट्रेट मैक्लीन घोड़ों की रेंस देखने के लिए सेलम छोड़कर बगलूर चला गया था। एक पत्र के रूप में प्रकाशित समाचार में उस पर यह आरोप लगाया गया कि यद्यपि वह होसुर में ठहरा था, फिर भी उसने यात्रा भत्ता लिया। केशव पिल्लई ने बाद में बताया कि इस बदनामी का लेख छापने के लिए 'हिन्दू' पर कोई अभियोग नहीं चलाया गया और ग्राट तथा उसके मन्त्रिमंडल ने श्मशान की सी चुप्पी साध ली। पत्र उन भारतीयों के लिए अंग्रेजी से कम नहीं आतक पैदा करने वाला था, जो इसकी उम्मीदों पर पूरे नहीं उतरते थे। सम्पादक मृतक को भी नहीं छोड़ता था। एक बार कुछ पाठकों ने देखा कि सुब्रह्मण्यम अय्यर किसी व्यक्ति की मृत्यु के समाचार पर टिप्पणी करते हुए उसकी कमियों को भी बतलाते थे। जब उनका ध्यान इस ओर दिलाया गया तो उन्होंने उत्तर दिया, "मैं अपने राष्ट्र की प्रगति को सर्वोपरि महत्व देता हूं। भारत के उज्ज्वल भविष्य से अधिक प्रिय मुझे कुछ भी नहीं है। यही हमारा सर्वोच्च व सर्वाधिक प्रिय आदर्श है। इसके ममक्ष सभी व्यक्तिगत बातें मौन है। मैं अपने सभी छोटे-बड़े देशवासियों से जोर देकर कहना चाहता हूं कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन के कार्य और उसके आचरण राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध होते हैं,

वह हमसे दया की उम्मीद नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो। जब कोई व्यक्ति मरता है, हम उसके द्वारा किये गए कार्यों का पुनरीक्षण कर सकते हैं। मृत्यु के उपरान्त हम उसकी प्रतिष्ठा नहीं छीन सकते हैं। जो कुछ हम लिखते हैं, मृतक पर उसका कोई असर नहीं होता, किन्तु जीवित लोग हमारी नीति से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जवान व बूढ़े जो अपने पीछे अच्छी प्रतिष्ठा छोड़ जाना चाहते हैं, मातृभूमि के प्रति अपने पवित्र दायित्व को न भूले। सब यह अनुभव करे कि जब भी वे मरेगे, उनके दोष, यदि वे राष्ट्रहित और आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं—माफ नहीं किये जाएंगे। जो मृत्यु के उपरान्त अपने देशवासियों की दृष्टि में अच्छे बने रहना चाहते हैं, वे भारत के प्रति अपने कर्त्तव्य को याद रखे। आत्मपरक प्रवृत्तियों और सार्वजनिक हितों को कम करने वाली भावनाओं का पूरी तरह से भड़ा-फोड़ किया जाय। खेद है कि मैं मृतक संबंधी समालोचना लिख रहा हूँ। लेकिन इसके अनिरिक्त मेरे पास और कोई चारा नहीं है। राष्ट्रीय हितों पर स्थायी आघात, जो हमारे कुछ लोग निरंतर और जानबूझकर, या तो अपनी बढ़ोतरी या सरकार के सदस्यों की सुकुमार व दिव्य कोमलताओं को चोट पहुंचाने के भय से करते रहे हैं, की तुलना में प्रिय सबधियों की भावनाएँ मेरे लिए कुछ महत्व नहीं रखनी।

हिन्दू ने अपने प्रारम्भ होने के बाद कुछ ही वर्षों के भीतर अखिल भारतीय ख्याति अर्जित कर ली थी। देशी रियासते, जैसे—बडौदा, ट्रावनकोर, मैसूर, हैदराबाद और काश्मीर में रहने वाले लोग भी इसके स्तम्भों के माध्यम से अपनी उत्कट अभिलाषाओं की अभिव्यक्ति पाते थे। एक प्रकार से पत्र उन्हें अपने समकालीन कलकत्ता के ‘अमृत बाजार पत्रिका’ के समान राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा में ले आया। अनेक प्रासिद्ध नेता इसके हितैषी थे—जिनमें से कुछ का उल्लेख किया जा सकता है—रानडे, तिलक, फिरोजशाह मेहता, डब्ल्यू० सी० बनर्जी, मुरेन्द्रनाथ बनर्जी, एलन आक्टे-वियन ह्यूम, मदनमोहन मालवीय, लाला लाजपतराय, विपिनचन्द्र पाल, दादाभाई नौरोजी और गोखले। ब्रिटिश संसद के सदस्यों में मुफ्त बाटने के लिए ह्यूम ‘हिन्दू’ की प्रतियाँ खरीदते थे। उन्होंने एक

बार सुब्रह्मण्यम अय्यर को लिखा था कि उनके लेख लंदन के 'टाइम्स' के लिए भी लाभदायक होंगे।

'हिन्दू' का एक घलिष्ठ मित्र जो इसके प्रथम अंक को देखने के बाद इसके सम्पादक से मिलने आया था, सर्जन मेजर निकल्सन था। वी० राघवचारियर के अनुसार निकल्सन ने उन्हे और सुब्रह्मण्यम अय्यर को पत्र के सुसंचालन के तरीकों के विषय में महत्वपूर्ण सलाह दी। उसने सामयिक मामलों पर लेख लिखकर भी अपना योगदान दिया।

'हिन्दू' निरंतर सम्पादक के विचारों को अभिव्यक्त करता रहा। समाज सुधार पर सुब्रह्मण्यम अय्यर का दृष्टिकोण आमूल परिवर्तन करने का था जिसे जनता का रूढ़िवादी वर्ग पसंद नहीं करता था। आय विषयक विवाद के समय अय्यर चाहते थे कि सरकार रूढ़िवादी विचारों की उपेक्षा कर कार्य करने के लिए आगे बढ़े। उनका तर्क था कि जब दूरगामी समाज सुधार करने होंगे तो राज्य को, उस विपक्षी, जो ऐसे उपायों पर भिन्न विचार रखता है, अनदेखा कर देनी चाहिए। यह विचार उनकी पहली धारणा से भिन्न था, जब उन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का विरोध किया था। उनके सहभागी वी० राघवचारियर यह बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि सामाजिक प्रश्नों पर इन उच्च विचारों को प्रचार के लिए पत्र का उपयोग किया जाये। दोनों के बीच तनाव बढ़ने के कारणों में यह भी एक था। शायद प्रबंधक ने महसूस किया कि पत्र के परिचालन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश जनता प्रगतिशील सामाजिक कानून को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी।

उस समय के अन्य राष्ट्रवादी पत्रों की तरह 'हिन्दू' ने देश की आर्थिक दशा पर काफी विचार-विमर्श किया। सुब्रह्मण्यम अय्यर ने सुझाव दिया कि जहाँ तक संभव हो, आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालने के लिए प्रशासन का भारतीयकरण होना चाहिए। एक सम्पादकीय में पत्र ने भारतीयों को अंग्रेज अधिकारियों की तुलना में कम वेतन लेने पर चेतावनी दी। पत्र ने रेलवे जैसी परियोजना का भी विरोध किया, जिससे इस देश में उपलब्ध कच्चे माल का और भी अधिक शोषण करके

अंग्रेज ही लाभान्वित होते थे। हममें वस्त्र उद्योग श्रमिकों के काम के घंटों के लिए विनियम बनाने का भी विरोध किया गया, क्योंकि उससे तत्वज्ञान वस्त्र उद्योग पर बुरा असर पड़ता। इस चाल में हमने लकाशायर के रईसों का हाथ देखा, जो अपने भारतीय प्रतिद्वन्द्वियों को भिटा देना चाहते थे, फिर भी रोपण-श्रमिकों के भविष्य को बेहतर बनाने की मांग की गई तो पत्र ने उसका हार्दिक समर्थन किया, क्योंकि चाय और काफी रोपण अंग्रेजों के स्वामित्व में थे।

‘हिन्दू’ गभीर विषयों के सम्पादकीय विचार-विमर्श में ही सीमाबद्ध नहीं था। बर्लिक पाठकों के लाभ के लिए नये स्तम्भों में महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डालता था। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्मरणीय घटना है। समाज सुधार पार्टी ने, जो उस समय गोखले के नियंत्रण में थी, सामाजिक सम्मेलन, जो 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूना-सत्र के साथ-साथ हो रहा था, के लिए प्रतिनिधि चुनने के निमित्त एक निजी मकान में बैठक आयोजित करने की घोषणा की। तिलक को प्रस्तावित बैठक का आभास मिला और उन्होंने निश्चित समय से काफी पहले अपने अनुयायियों के साथ उस स्थान पर पहुँचकर सभी उपलब्ध कुर्सियों पर अधिकार कर लिया। बाद में जब गोखले और उनके मित्र आए, तो उन्हें बैठने के लिए स्थान न मिल पाया। ‘हिन्दू’ के सम्पादकादाता ने पूना से पत्र के लिए तार भेजा कि तिलक ने बैठक करने तथा अपने प्रतिनिधि चुनवाने हेतु अपने ‘लॉ ट्यूटोरियल कालेज’ के छात्रों की सहायता ली है, यहां तक कि इसके आयोजकों को भी शामिल नहीं होने दिया। इस समाचार को भेजने का अत्यंत अप्रत्याशित परिणाम हुआ। तिलक ने ‘हिन्दू’ पर मानहानि का दावा किया, फिर भी उनका उद्देश्य इसे अंत तक जारी रखने का न था। वह केवल सम्पादक का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहते थे कि समाज सुधार पार्टी के अन्दर ऐसे तत्व घुस आये थे, जो “बहुमत बनाने के सवैधानिक साधनों पर अविश्वास कर रहे थे।” रिपोर्ट से भी अधिक उसके शीर्षक—“पूना में अपमानजनक झगड़ा”—ने तिलक को परेशान किया होगा।

किन्तु यह घटना 'हिन्दू' को बम्बई सरकार, जिसने 1897 में 'तिलक को जेल भेज दिया था, की आलोचना करने से न रोक सकी। इसने प्रिवी कौंसिल की न्यायिक समिति की कार्रवाई की आलोचना की, जिसने सज़ा के विरुद्ध की गई तिलक की अपील को ठुकरा दिया था। पत्र ने घोषणा की—'प्रिवी कौंसिल का निर्णय इस सार्वभौम विश्वास को नहीं बदलेगा कि एक निरपराध, बफादार व उच्च चेतना सम्पन्न नागरिक की कुछ खून के प्यासे ऐंग्लाइडियों की शिकायत पर बलि दी गई है—श्री तिलक के प्रति न्याय के अलावा यह आशा भी की गई थी कि इस अंगल से राजद्रोह के कानून पर अधिकारिक परिभाषा बनेगी, किन्तु वह आशा अब समाप्त हो गई है। प्रसिद्ध विधिवेत्ताओं और प्रशासकों द्वारा अभिव्यक्त विचारों का स्थान इन परिस्थितियों में कार्यरत एक नौजवान तथा अनुभवहीन जज की अधिघोषणा ने ले ली, जबकि जनता का अनुमान था कि इस नये जज के प्राधिकार और महत्व से अच्छे परिणाम निकलेगे।" एक सबसे महान नेता के बचाव के पक्ष में लिखे गए इस निर्भीक सम्पादकीय से देशभक्तों में हृषीकलास व्याप्त हो गया। 'नौजवान और अनुभवहीन' यह जज, जिसे इस पत्र ने आड़े हाथों लिया, बम्बई उच्च न्यायालय का जस्टिस स्ट्रैची था।

यह उन अनेक अवसरों में से एक था जब पत्र ने अधिकारियों पर तीव्र प्रहार किये। जब मदुरै के प्रसिद्ध जिला कलक्टर क्रोले को निरधार आरोप लगाकर निलंबित किया गया, तो सुब्रह्मण्यम अय्यर ने अपने सहायक को जांच-पड़ताल, जो गोपनीय ढंग से की गई, का समाचार एकत्रित करने के लिए भेजा। सम्वाददाता दिन-प्रतिदिन की कार्रवाई से जनता को अवगत कराता रहा, जिससे अधिकारी नाराज हो गए। अंत में क्रोले को उनके विरुद्ध लगाये गए आरोपों से बरी कर दिया गया और यह मुख्यतः जनमत के कारण ही हुआ, जिसे पत्र ने कलक्टर के पक्ष में तैयार किया था।

सम्पादक के रूप में कार्य करते हुए सुब्रह्मण्यम अय्यर स्वयं को बराबर के सचिवों का सुखिया मानते थे। यद्यपि वह मितभाषी थे, फिर भी अपने कनिष्ठों को सर्वोत्तम कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करते रहते थे। कुरुणाकर मेनन, जो 1898 में सुब्रह्मण्यम अय्यर के 'हिन्दू'

के कार्यभार से मुक्त हो जाने के उपरान्त इसके सम्पादक बने, ने लिखा है कि अय्यर ने 1897 में हंग्रैड से लौटने पर सबसे पहले उन्हें उनकी अनुपस्थिति में पत्र का सुचारु रूप करने से संचालन के लिए बधाई दी थी। इस बीच मेनन ने पत्र के माध्यम से जनता के रुढ़िवादी वर्ग की समाज सुधार के प्रश्नों पर आलोचना को कम करने की कोशिश की और फिर से काम सभालने के बाद अय्यर ने वहीं नौति अपनायी।

‘क्रोले’ मामले के विरोध सम्पादना के० मुब्बाराव ने एक बार किसी प्रसिद्ध एंग्लोइंडियन राष्ट्रीय नेता की मृत्यु का समाचार छाप दिया। दूसरे दिन घोषित मृतक व्यक्ति आया और अपनी मृत्यु के झूठे समाचार का तीव्र विरोध किया। जांच करने पर पता चला कि यह भूल इसलिए हुई कि एक मित्र ने मुब्बाराव को यह समाचार दिया था और उन्होंने उस पर विश्वास करके सम्पादक की अनुपस्थिति में उसे छाप दिया था। मुब्बाराव और कृष्णाकर मेनन दोनों ने सुब्रह्मण्यम अय्यर के इस गुण को प्रमाणित किया कि वह अपने में छोटे कर्मचारियों द्वारा की गई ऐसी गलती को आसानी से माफ कर देते थे, वह दूसरों के दृष्टिकोण को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे, जिसके कारण वह अपने अजीब काम करने वालों के प्रिय थे। अपने ‘प्रेस के इतिहास’ पुस्तक में एस० पी० त्यागराजन लिखते हैं कि उन्होंने सुब्रह्मण्यम अय्यर से मुलाक़ात और बालचीत जीवन के लगभग ढलते दिनों में की। वह लिखते हैं कि यह महान सम्पादक यह स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार और इच्छुक था कि ‘हिन्दू’ के उसके सहयोगी सोने से तोलने योग्य थे।

सुब्रह्मण्यम अय्यर ने अनेक युवा पत्रकारों को प्रशिक्षित किया। सी०आई० चिन्तामणि और नटराजन ने, जो बाद में क्रमशः ‘लीडर’ और ‘इंडियन सोशल रिफार्मर’ के प्रतिष्ठित सम्पादक बने, पत्रकारिता की शिक्षा इन्हीं से पायी थी। मर तेजवहादुर सप्रू कहते हैं कि सुब्रह्मण्यम अय्यर ही वह व्यक्ति थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने शिष्य चिन्तामणि के द्वारा पत्रकारिता को आगे बढ़ाया। ‘हिन्दू’ की स्वर्ण जयंती के अवसर पर अपने पत्र ‘लीडर’ में लिखते हुए चिन्तामणि ने हर्षपूर्वक इसकी पुष्टि की कि बी० एम० मलानारी, क्रिस्टोदास पाल, और तिलक जैसे महान नेताओं के साथ सुब्रह्मण्यम अय्यर, देश का चौथी महान विभूति है।

‘हिन्दू’ के सम्पादक के रूप में उन्हें लगभग प्रतिदिन कठिन विषमताओं के विरुद्ध लड़ना पड़ता था। सुब्रह्मण्यम अय्यर को भारतीयों द्वारा संचालित दैनिक पत्रों की अंतिम जीत व उनसे अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी एंग्लोइंडियन पत्रों के सम्मुख अपना अस्तित्व बनाये रखने की योग्यता पर पूरा विश्वास था। जब वह 1897 में ‘मदाम शार्टहेड राइटर्स एसोशियेशन’ को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने देश में पत्रकारिता के भविष्य पर अपने विचार व्यक्त किये। उनका विचार था कि समय आने पर भारतीय पत्र एंग्लोइंडियन पत्रों से आगे बढ़ जायेंगे, क्योंकि भारतीय पत्रकार अपने विदेशी साथियों की अपेक्षा राष्ट्र की धड़कनों को अच्छी तरह महसूस करते हैं। वे जनतंत्र में, विपक्षी दलों के भारतीयों द्वारा, पत्रों का संचालन पसंद करते थे। उन्होंने अपने श्रोताओं को बताया कि किसी एंग्लोइंडियन पत्रकार के लिए पत्र में काम करना एक व्यापार की भांति है, जबकि उसका प्रतिरूप भारतीय पत्रकार कुछ अधिक उत्सुक, देश के हितों को छूने वाली किसी भी बात के लिए अधिक गंभीर है। उन्होंने घोषणा की कि “भारत में पत्रकारिता जन-कल्याण का साधन है, एक भारतीय स्कूल शिक्षक की भांति लोकहितकारी है और वास्तव में वह स्कूल शिक्षक का प्रतिपूरक है।” स्कूल शिक्षक छोटे बच्चों का ध्यान रखता है, किन्तु पत्रकार बुद्धिमान और अनुभवी वयस्क लोगों का ध्यान रखता है और उस काम को पूरा करता है, जो पूरा नहीं हो पाया।

सुब्रह्मण्यम अय्यर ने ‘हिन्दू’ और अन्य पत्रों, जिनके लिए उन्होंने काम किया, में अपने विचारों को व्यावहारिक रूप दिया।

सुब्रह्मण्यम अय्यर के ‘हिन्दू’ के प्रबंधन से संबंधित दो कहानियों के साथ हम इस अध्याय का समापन करते हैं। श्री एस० नटराजन अपनी पुस्तक ‘हिरट्री आफ द प्रेस इन इंडिया’ की प्रस्तावना में लिखते हैं कि सुब्रह्मण्यम अय्यर ने जब यह देखा कि चिन्तामणि देर से काम पर आते हैं, तो उन्होंने पता चलाया कि उनके पास घड़ी नहीं है। उन्होंने एक घड़ी उन्हें खरीद दी और कीमत वेतन से काट ली। निःसंदेह यदि पत्र सुसम्पन्न होता तो घड़ी उन्हें उपहारस्वरूप दे दी जाती।

डॉ० पी० वरदाराजुलु नायडू ने ‘हिन्दू’ की स्वर्ण जयंती के अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि नौकरशाही की अचूक दृष्टि

के अलावा पत्र को इसकी कीमत चुकाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। वह याद दिलाते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की आधी भूखी हालत और अनगिनत कष्टों पर सार्वजनिक बैठक में भाषण देकर आने के उपरान्त उनके हाथ में उस दिन के 'हिन्दू' का अंक रखा गया। स्थानीय समाचार स्तम्भ में संपादक ने देखा कि उसमें एक टिप्पणी दी गई है, जिसमें 'हिन्दू' पत्र के कर्मचारियों के इस कष्ट को बताया गया था कि उन्हें दो महीनों से वेतन नहीं मिला। डॉ० वरदाराजुलु कहते हैं, "श्री सुब्रह्मण्यम अय्यर चिढ़ने की अपेक्षा अपने मन में बहुत लज्जित हुए। वह उसी समय आवश्यक धन लाने जल्दी से अपने घर गये और अगले ही दिन कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान कर दिया।"

जनता का जनाभिवक्ता मंच

दक्षिण भारत का देश के राजनैतिक मानचित्र में रखने का श्रेय जी० सुब्रह्मण्यम अय्यर को ही है। उनके अवतरण से पहले मद्रास प्रेसीडेसी में बहुत कम राजनैतिक गतिविधियाँ थी और यह देखा जाता था कि महत्वपूर्ण विषयों पर प्रसिद्ध नेताओं के भाषण सुनने के लिए मद्रास शहर में भी विशेष सड़ियाँ में श्रोता मिलना कठिन हो जाता था।

‘हिन्दू’ ने दक्षिण में राष्ट्रीयता की भावना पैदा की जिसे बाद में महाजन सभा ने मृदू किया। उस सभा की स्थापना सुब्रह्मण्यम अय्यर ने 1884 में की थी। पहले कहा जा चुका है कि उन दिनों राजनीति एक नीरस कार्य समझा जाता था। जनमत के प्रतिनिधि अभ्यावेदन और याचिकाएँ अधिकारियों को भेजने में ही संतुष्ट हो जाते थे और इससे महाजन सभा पूरा भाग लेती थी।

किन्तु सुब्रह्मण्यम अय्यर कुछ भिन्न ही प्रकार के राजनीतिज्ञ थे। अंग्रेजों से सरक्षता पाने मात्र में उनकी रुचि नहीं थी, वह यहाँ शिक्षित वर्गों को रियायतें देने के ब्रिटिश रवैये का विरोध करने थे। वह अपने देशवासियों को समान अवसर दिलाने की माग करते थे, ताकि वे भारत के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। एक बार उन्होंने अपने एक साथी से कहा था, “ईश्वर ने अपनी शाश्वत दया और बुद्धिमत्ता से युगों के कष्टों और दामता के बाद भी हमारी चेतना को कोई क्षति नहीं पहुँचाई। पश्चिम के इंग्लैंड, अमेरिका या जर्मनी से सर्वोत्तम प्रतिनिधियों को लाओ। भारतीयों को वही प्रशिक्षण, वही सुविधाएँ और अवसर प्रदान करो। विश्व भर की प्रतियोगिता में भारतीय अपना शाश्वत स्थान बनाएँ, आज भी प्रशासन में यदि नुस्र समान अवसर प्रदान करो तब जज, वकील, न्यायविद, मैकेनिक, इंजीनियर, महाजन, सिपाही, राजनीतिज्ञ, उपदेष्टक, किसी भी विचारित दिशा में जीवन का कोई क्षेत्र नहीं होगा, एक भी नहीं, जिसमें भारतीय असफल होंगे। इस समय हमारी राष्ट्रीय प्रगति का केवल यही एक उपाय है।” अपने देशवासियों के सामर्थ्य में सर्वोच्च विश्वास की यही चेतना थी, जिससे सुब्रह्मण्यम

अग्न्यर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में उत्साहित बने रहें। सज्जनों में आने से पहले वह विख्यात लेखक थे और राजनीतिक जीवनक्रिया प्रकार के रूप में उनकी भूमिका की पूरक थी।

किन्तु वह देश के लिए अंग्रेजों द्वारा किए गये कल्याण कार्यों जैसे उग्रवादी तत्वों को समाप्त कर कानून-व्यवस्था बनाये रखना, विदेशी आक्रमणों से देश को सुरक्षा, अंग्रेजी के माध्यम से सर्वोत्तम शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था, जिसने बाहर संसार पर दृष्टिपात करने में खिड़की का काम किया इत्यादि को मानने के लिए सदैव तैयार रहते थे। वह नहीं चाहते थे कि अंग्रेज देश को छोड़कर चले जाए। प्रायः वह कहा करते थे कि ऐसे कदम देश की प्रगति में रुकावट डालने वाले सिद्ध होंगे। वह तो चाहते थे कि प्रशासन एवं कानून बनाने में भारतीयों को अधिक भाग मिले। वह कोई लोकनायक मात्र न थे, बल्कि उनको इच्छा थी कि उनका देशवासी विदेशी शासकों द्वारा, चाहे वे आमाकानी से ही हों, उपलब्ध साधनों का पूरा लाभ उठाए व अच्छी तरह पढ़ाई करके अपने आपको सुसम्पन्न बनाएं।

उन्होंने अपने देशवासियों के सामने जापान का उदाहरण रखा, जो उस समय लम्बे डग भर रहा था। किस तरह एक प्राचीन देश बदलते समय के साथ स्वयं को बदल रहा है जापान इसकी मिसाल था। वह सामाजिक स्तर पर भारतीयों को अंग्रेजों से स्वतंत्र रूप में मिलने के विरुद्ध थे, क्योंकि विदेशी उन गुणों में बहुत दृढ़ है, जबकि हम बहुत कमजोर हैं। उन्हें अपने देश से घनिष्ठ प्रेम है, अपनी निजी उपलब्धियों पर उत्कट गौरव और महानता. . . हमारे अंदर निराशा उत्पन्न करने का कारण बनेगा, सामान्यतः जब कोई कमजोर अधिक बलशाली का साथी बनता है, तो महत्वहीनता के अधरे में डूब जाता है।” इसमें उसका दृष्टिकोण आइरिस मिन्न की आंदोलन के नेताओं जैसा था, जिन्होंने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया था कि वे समान कारणों को ध्यान में रखकर सामाजिक रूप में अपने को अंग्रेजों से दूर रखें।

सुबह्राण्यम अग्न्यर देश के भविष्य का ध्यान रखते थे और उन लोगों के विरुद्ध थे, जो भूतकाल की अधिक चिंता करते थे। वह भूतकाल की बात केवल तभी करते, जब वर्तमान संघर्ष में उससे कुछ सहायता मिले। उन्होंने

भारत के प्रसिद्ध वस्त्र उद्योग, जिसे लकड़ाघर की होड में नष्ट कर दिया था, के पक्ष में बहुत कुछ लिखा और कहा वे भारत के लिए स्वायत्त सरकार और ससदीय पद्धति चाहते थे। प्राचीन पचायन पद्धति, जो इस समय भी सारे भारत में प्रचलित थी, जब कि कुछ असम्य जंगली लोग ब्रिटेन में रहते थे। वह कहा करते थे कि पश्चिमी राष्ट्र प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि उनके भूतकाल की तुलना में उनका वर्तमान गौरवशाली है, जबकि भारत के मामले में इसका उल्टा सत्य है। भारतीय परम्परा का दूसरा रूप, जिसे वह पसंद नहीं करते थे, परलोक, पर अधिक जोर देना था, जिससे यही और इसी वक्त, लोगों की दशा सुधारने के उपायों की उपेक्षा हो रही थी। ये सब चीजें दर्शाती हैं कि वह यथार्थवादी राजनीतिज्ञ थे। भारत के सामने उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए दृढ़ व सैद्धांतिक रव्य अपनाने से घृणा करते थे।

सुब्रह्मण्यम अय्यर ने कांग्रेस आंदोलन के प्रारम्भ से ही इसमें सक्रिय भाग लिया। वह लगभग सभी कांग्रेस सम्मेलनों में उपस्थित रहे। 1894 में मद्रास में हुई दसवीं कांग्रेस में भारतीय वित्त विषय पर उन्होंने भाषण दिया और उसकी जांच पड़ताल की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने भारत के राज्यों में प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने का भी विरोध किया। 1896 में कलकत्ता कांग्रेस के दौरान, उन्होंने एक साथ होने वाली परीक्षाओं और भूमि राजस्व के प्रश्नों को उठाया। अगले वर्ष अमरावती कांग्रेस में उन्होंने फ्रंटियर (सीमान्त) नीति का विरोध किया। 1898 में मद्रास में हुए कांग्रेस के चौदहवें सत्र में फिर इसी बात को दोहराया। एक ऐसी नीति को, जो विदेशों पर आक्रमण और स्वदेश में दमन की चेतना से प्रोत्साहित है, उन्होंने हानिप्रद और खतरनाक बताया। वह मुद्रा की समस्या पर भी बोले और बताया, "किस प्रकार सरकार केवल लेनदेन पर ही ध्यान देती है, और एंग्लोइंडियन व्यापारी केवल अपने व्यापार पर ही ध्यान देते हैं, जनता के बारे में कोई नहीं सोचता, कर चादी में लगाये जाते हैं और किसानों को अपनी वस्तुओं का 60% भाग रुपये के घटे मूल्य (मुद्रास्फीति) की पूर्ति के लिए बेचना पड़ता था।"

1900 में लाहौर में हुई सोलहवीं कांग्रेस में उन्होंने बारबार पड़ने वाले अकाल के बारे में जांच करने की मांग की। उन्होंने सार्वजनिक सेवाओं

से भारतीयों को वचित करने की भी चर्चा की। अगले वर्ष कलकत्ता मंत्र मे वह किमानों की दुःखदायी दशा पर भी बोले। उन्होंने औद्योगिक स्वतंत्रता पर भी तर्कपूर्ण विचार प्रकट किये और तकनीकी संस्थानों की स्थापना, वैदेशिक छात्रवृत्तियों और स्वदेशी उद्योग के सर्वेक्षण के लिए भी व्यावहारिक सुझाव दिये।

1902 के अहमदाबाद कांग्रेस मे उन्होंने एक बार फिर जनता की गरीबी पर भाषण दिया और बताया कि एक समय था, “जब भारत की जनता इतनी खुशहाल थी कि विदेशी यात्री इमसे ईर्ष्या करने थे। उस समय कलाएँ और उद्योग अत्यंत विकसित थे। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भलीभाँति विचार कर भारत को इंग्लैंड के व्यापारिक लाभ पर न्यौछावर कर दिया, उद्योगों को हतोत्साहित किया और कृषि को प्रोत्साहन दिया, ताकि भारत इंग्लैंड के उत्पादन मे लगे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता रहे। यह नीति भारतीय उद्योग को नष्ट कर चुकी है और सरकार, जिमने इसे पैतृक सम्पत्ति के रूप मे पाया था, को फिर से पुरानी स्थिति पर लौटना चाहिए। कोलार मे सोने की खानों मे यूरोपीय पूँजीपतियों द्वारा काम किया जा रहा है। वे प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये की लागत का सोना पैदा करते हैं, जिसे विदेश ले जाया जाता है। जब अगले 20 या 30 वर्षों में सारा सोना निकाल लिया जायेगा और दूर ले जाया जायेगा, तो मैसूर के लोगों के लिए पत्थर के अलावा और क्या बचेगा? सरकार को भारतीय सम्पत्ति की रक्षा करनी चाहिए और उसे ले जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।”

कांग्रेस के इतिहास लेखक डॉ॰ पट्टाभिषीतारमैया, उन्हें अपने समय का सबसे बड़ा निडर तथा दूरदर्शी राजनीतिज्ञ मानते हैं, जो भावी पीढ़ी की कृतज्ञता के अधिकारी है।

सुब्रह्मण्यम अय्यर ने एक बार कांग्रेस के बारे में कहा था, “यदि कांग्रेस ने कुछ भी वह कार्य नहीं किया, जिसके लिए इसने भारत के आधुनिक इतिहास मे स्थायी स्थान बनाया है, तो इसने इतना तो किया ही, जिससे भारतीय जनता अपने महापुरुषों की खोज कर सकी और उन्हें अपनी बहुमूल्य सम्पत्ति के रूप में प्यार कर सकी। इसने भारतीय जनता को सीखी जा सकने वाली शिक्षाओं में से जो सर्वोत्तम शिक्षा दी, वह थी—आत्मसम्मान की शिक्षा।

इसके अतिरिक्त वह हमारे शासको को हमारी पूर्ण नैतिकता और हमारी जाति के बौद्धिक सामर्थ्य के बारे में कुछ जानकारी दे सकी, जिसे वे अभी तक अर्ध-सभ्य, बेजोड अणुओं के पुत्र के रूप में ही जान पाये थे, किन्तु जिसका वे अवश्य आदर और सम्मान कर सकते। अन्ततः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक सजीव प्रतिरूप और भारत की एकता का प्रमाण है और इसके भविष्य की आशा और गारंटी है।

वह चाहते थे कि जनता के सभी वर्गों के लोग राजनीति में सक्रिय भाग ले और इस तरह कांग्रेस आंदोलन को बलशाली बनाए। अध्यापन व्यवसाय में कांग्रेस की लोकप्रियता से मद्रास सरकार चौकन्नी हो गई थी। सरकार ने सहायक अनुदान महिता में सशोधन किया, जिसमें सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षकों तथा प्रबंधकों को किसी भी राजनैतिक आंदोलन और प्रदर्शन में बिना डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की पूर्व स्वीकृति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भाग लेने की मनाही की गई थी। मद्रास में हुई एक बैठक में सुब्रह्मण्यम अय्यर ने सरकार को नई महिता के विरुद्ध चेतावनी दी, उन्होंने बताया कि शिक्षक सरकार और जनता के बीच सबंध बनाये रखने के सर्वोत्तम साधन हैं और यदि उन्हें राजनीति में भाग लेने की मनाही होगी, तो इसमें अवांछित तत्व घुस जायेंगे। बैठक ने नई महिता का विरोध किया और इस परिवर्तन के विरुद्ध सरकार को ज्ञापन दिया।

सुब्रह्मण्यम अय्यर ने यह डर भी व्यक्त किया कि यह परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है और सरकार प्रतिबंध के अंतर्गत जनता के अन्य वर्गों, जो उससे वित्तीय सहायता पाते हैं, को भी ला सकती है। उनका विश्वास था कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण में विद्यार्थी धुरी की सी भूमिका निभा सकते हैं। वह चाहते थे कि विद्यार्थी अपने खाली समय का उपयोग ऐसे कामों में करें, जिनसे समाज को लाभ हो। वह चाहते थे कि पुरानी पीढ़ी के लोग उदाहरण प्रस्तुत करें, ताकि विद्यार्थी उनका अनुसरण कर सकें।

1914 में लिखे एक लेख में उन्होंने बम्बई के स्वैच्छिक संगठन 'स्टूडेंट्स ब्रदरहुड' की प्रशंसा की, जिसने इस प्रेसीडेसी में अच्छा काम किया था और ऐसे ही संगठन का मद्रास प्रेसीडेसी में न होने के प्रति असंतोष व्यक्त

किया। उन्होंने वगाल के छात्रों की भी बहुत प्रशंसा की, जिन्होंने प्राकृतिक विपदाओं, जैसे बाढ़ आदि के समय महायत्ना कार्य किये और 1905 के स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया।

“उपयोगी वस्तुओं का अच्छी तरह इस्तेमाल करो,” वह लिखते हैं

“छात्रों में संगठन के अभाव में बहुत-सी उपयोगी सामग्री व्यर्थ चली जाती है। विद्यार्थी अपना खाली समय, जब वे पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, व्यर्थ की बातों और अनैतिक खेलों में बिताते हैं। एक छात्र चाहे अपने अध्ययन या खेल के प्रति कितना ही समर्पित क्यों न हो, फिर भी वह सप्ताह में कुछ-न-कुछ समय निकाल कर अपने पड़ोसियों की मदद कर सकता है और इस लोक सेवा के कार्य को बर्बादी नहीं कहा जा सकता। अतः शिक्षण का एक उद्देश्य लोक कल्याण के लिए समर्पित होना भी है और यह प्रवृत्ति अत्यधिक शीघ्रता से युवकों के दिमाग में नहीं भरी जा सकती है।”

अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से उन्होंने समाज सेवा के लिए मद्रास के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया।

मृत्यु के उपरांत उन्हें दी गई श्रद्धांजलि से यह स्पष्ट है कि यदि सुब्रह्मण्यम अय्यर के समाज सुधारों पर मुनिश्चित विचार नहीं होते, तो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए अवश्य चुन लिए जाते। अपनी पुस्तक ‘पूर्व गांधी युग में कांग्रेस और कांग्रेसों (1885 से 1917)’ में सर्वश्री विमान बिहारी मजूमदार और भक्तप्रसाद मजूमदार बताते हैं कि सुब्रह्मण्यम अय्यर का कांग्रेस अध्यक्ष न चुने जाने के “अनेक कारणों में से एक कारण यह भी था कि वह समाज सुधारों पर प्रगतिशील दृष्टिकोण रखते थे, जिनके कारण उन्हें उनके ही गृहप्रांत में या अन्य प्रांतों के पुराणपथी हलकों में पसंद नहीं किया जाता था। वह जो कुछ कहते, उसे सुदृढता से व्यवहार में लाते थे। उन्होंने अपनी विधवा पुत्री की शादी कर दी। अपने पत्र के माध्यम से उन्होंने जोर दिया कि समाज सुधार के प्रश्न पर कांग्रेस को तटस्थ नहीं रहना चाहिए।” उन्होंने 1891 में सुब्रह्मण्यम अय्यर के द्वारा लिखी गई बात याद दिलाई, “कतिपय समाज सुधारों को प्रधानता देने से, यह (कांग्रेस) अपने राष्ट्रीय चरित्र को सकीर्ण करने का खतरा नहीं उठायेगी। यह राजनीतिज्ञों को विकर्षित नहीं करेगी और यह उन्हें आकर्षित करेगी, जो मुख्यतः

राजनीतिज्ञ नहीं है---यह पूर्णतः सुविधा का ही प्रश्न नहीं । इसका निर्णय अंततः नैतिक कर्तव्य तथा ऐतिहासिक आवश्यकता के आधार पर करना होगा और निर्णय का समय काफी दूर नहीं हो सकता ।" किन्तु कांग्रेस अध्यक्ष के लिए उनका न चुना जाना उन्हें संसदन को अपना सर्वोत्तम सहयोग देने से रोक न सका । वह उस शिष्ट मंडल के सदस्य चुने गये जो मद्रास में सम्पन्न दसवीं कांग्रेस में पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि लार्ड एलिगन को देने गया था । पात्र वर्ष बाद कांग्रेस जिसकी बैठक लखनऊ में हुई, ने उन्हें अपनी समिति (वर्तमान अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का पूर्वरूप) का सदस्य चुन लिया ।

वित्तीय, आर्थिक और कृषि संबंधी मामलों में उन्हें विशेषज्ञ समझा जाता था और उन्होंने अनेक कांग्रेस सम्मेलनों में इन विषयों पर या तो प्रस्ताव रखे या कई प्रस्तावों पर प्रभावशाली ढंग से अपना योगदान दिया । जैसे पहले ही कहा जा चुका है कि सुब्रह्मण्यम अय्यर ने बम्बई कांग्रेस सत्र में पहला प्रस्ताव रखा, जिसमें भारतीय प्रशासन के मामलों पर गहराई से विचार करने के लिए एक रॉयल कमीशन की मांग की गई थी । उन्हें भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद के प्रभाव पर बहुत विश्वास था । उनका विचार था कि इस कार्य में नौकरशाही की विचित्र कल्पनाओं में कमी आयेगी और उस समय भारत के मामलों के बारे में परस्पर विरोधी विचार भी समाप्त हो जायेंगे । वह इंडिया कौंसिल के बारे में अधिक नहीं सोचते थे, जिनमें सेवानिवृत्त अफसर होते थे और इसकी तुलना ईस्ट इंडिया कम्पनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स से करते थे जिसे उस समय हटा दिया गया, जब महान विप्लव के उपरान्त ब्रिटिश सरकार ने प्रशासन की व्यवस्था अपने हाथों में ले ली थी । वह चाहते थे कि अंग्रेजों के सार्वजनिक जीवन निर्माण में लगे सर्वोत्तम बुद्धिजीवी स्वयं भारतीय मामलों में रुचि ले और इसे भारतीय अभिलाषाओं के स्वयं चैम्पियन बने लोगों पर न छोड़े, जो यथास्थिति बनाये रखना चाहते हैं ।

सुब्रह्मण्यम अय्यर 1897 में मद्रास प्रेसीडेसी के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय व्यय पर 'वेल्थी कमीशन' के सम्मुख गवाही देने के लिए इंग्लैंड गये । यह यात्रा उनके लिए आखे खोलने वाली सिद्ध हुई । जब भी वह इंग्लैंड जाते, उनका शिष्टतापूर्वक स्वागत होता और बड़ी रुचि से उनकी बातें सुनी जाती थीं । मामला वही समाप्त हो जाता था । अंग्रेज लोग

अपने व्यापार और अन्य बातों में इतने व्यस्त रहते थे कि सुदूर भारत के विषय में कुछ भी नहीं सोच पाते थे। उन्हें विदित हुआ कि इंग्लैंड में पादरी समाज पर धसर डालने वाले छोटे-से मामलों पर 30 करोड़ भारतीयों के मामलों की अपेक्षा ससद में अधिक ध्यान दिया जाता है।

सुब्रह्मण्यम अय्यर की इंग्लैंड यात्रा के समय महारानी विक्टोरिया की हीरक-जयंती मनाई जा रही थी और उन्होंने वहाँ से अपने पत्र को लगातार समाचार भेजे, जिनमें बताया गया था कि इंग्लैंड में भारत के प्रति और उत्सवों के अवसर पर उपस्थित भारतीयों के साथ कैसा अशिष्ट व्यवहार किया जाता है। किसी भी सरकारी उत्सव में एक भी भारतीय नहीं बुलाया जाता था। भारत के जो लोग उन्हीं उपस्थित होते वे किसी के प्रतिनिधि न होकर अपने प्रतिनिधि स्वयं होते थे। दक्षिण अफ्रीका में नेटाल जैसे छोटे-से उपनिवेश का प्रतिनिधित्व वहाँ के प्रधानमंत्री ने किया। सुब्रह्मण्यम अय्यर ने लिखा —

‘उपनिवेशी प्रधानमंत्री’ यहाँ (इंग्लैंड में) सरकार के अतिथि हैं, जिन्हें केवल लदन में ही नहीं, देश के काउन्टी शहरों में भी दावत दी जाती है, उनका मनोरंजन व सम्मान किया जाता है। वस्तुतः उनकी वर्तमान नीति इंग्लैंड को व्यापार में रियायतें दिलाने के लिए इन प्रधान मंत्रियों को फुसलाना और उनकी चापलूसी करना है। इन उपनियमों, जो स्वशासी हैं और जो अपनी स्वाधीनता में अपने देश के हस्तक्षेप का कड़ा मुकाबला कर सकते हैं, के साथ फुसलाने और चापलूसी करने की यही नीति सफल होगी। किन्तु भारत तो गुलाम देश है और उसके हितों तथा भावनाओं के साथ शासक देश की वित्तमय इच्छा के अनुसार खिलवाड़ की जा सकती है और उन्हें नष्ट किया जा सकता है। इंग्लैंड इसीलिए भारत को लाभ पहुँचाने की ओर कोई ध्यान नहीं देता है और उसके राजनीतिज्ञ इस स्मरणीय अवसर पर लदन में विद्यमान भारतीयों की अपेक्षा करके उनके अपमानजनक धावों पर नमक छिड़क रहे हैं . .।”

प्रिंस आफ वेल्स ने इम्पीरियल सस्थान में वहाँ आये प्रधान मंत्रियों को रात्रि भोजन दिया। भारत से कोई भी आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि भारत इस सस्थान की व्यवस्था के लिए धन देता था। सुब्रह्मण्यम अय्यर

ने इसे एक 'खर्चीली सजावट' और 'एक बड़ा धोखा' बताया। उन्होंने कहा कि भारतीयों को इससे अलग कर दिया गया, जबकि प्रिस यह आशा करते हैं कि संस्थान, "केवल हमारे महान उपनिवेशों को ही आपसी सद्भावना और भाइचारे के बंधनसूत्र में नहीं बांधेगा, बल्कि हमारे भारतीय साम्राज्य को भी बांधेगा।" सुब्रह्मण्यम अय्यर ने 'हिन्दू' के पाठकों को बताया कि उपनिवेशों ने अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी नहीं किया, जबकि अपने भारतीय साम्राज्य के बिना इंग्लैंड कभी भी विश्वशक्ति नहीं बन सकता था।

लार्ड वेलवार्ड की अध्यक्षता में सार्वजनिक व्यय पर रॉयल कमीशन के सामने गैर सरकारी साक्षी के रूप में मूल्यवान गवाही देने के अलावा, उन्होंने इंग्लैंड में कई सभाओं को संबोधित किया। भारत लौटने पर उन्होंने भारतीयों को सलाह दी कि वे अंग्रेज अधिकारियों से सम्बन्ध बनाकर रखने के प्रयास करें और ऐसे नये प्रयत्न करें, जिससे राजनीतिज्ञ स्वयं भारतीय मामलों में रुचि लेने लगे। उन्होंने स्वीकार किया कि यह एक कठिन कार्य है। वेलवार्ड कमीशन के सामने दी गई उनकी गवाही को देश में 'एंग्लोइंडियन प्रेस' के हाथों कटु आलोचना की गई। दादाभाई नौरोजी और विलियम वैडरबर्न, जो जांच-पड़ताल से संबंधित थे, ने विचार व्यक्त किये कि सुब्रह्मण्यम अय्यर ने अपने आपको 'पूँजीवादिता' से उद्धरण पर लिया है। लार्ड वेलवार्ड जो स्वयं नौकरशाह थे, को आयोग के अधिकारियों के विचारों से सहमत होने के लिए झुकना पड़ा, जबकि गैर-सरकारी सदस्य उसी तरह नौकरशाही कवच में छेद करने को कृतसंकल्प थे।

सुब्रह्मण्यम अय्यर की साक्षी पुलिस प्रशासन से रेल निर्माण तक और सर्वोच्च सरकार और प्रांतों के बीच वित्तीय शक्तियों के बंटवारे से लेकर भारत से इंग्लैंड जाने वाले धन की निरंतर निकासी तक व्यापक क्षेत्र में फैली हुई थी। उन्होंने फिजूलखर्ची की जबरदस्त आलोचना की और चाहा कि मिलिट्री बिल में तीव्र कमी की जाए। उन्होंने इसकी ओर संकेत किया कि भारत को ब्रिटेन की साम्राज्यवादी अभिलाषा की पूर्ति के लिए धन देना पड़ता है। इस सबध में उन्होंने सर्वोच्च सरकार (भारत में) के इस व्यवहार पर भी तीखा प्रहार किया कि वह प्रांतों द्वारा की गई बचती का उपयोग अपने लिए करती है, वह चाहते थे कि राजस्व को सर्वोच्च सरकार और

प्रांतों में विभाजित किया जाए और अवांछित व्यय को रोकने के लिए बजट पर बहस करने और मत देने का अधिकार दिया जाए। वह भारतीय व्यय नियंत्रण हेतु संसदीय समिति बनाने के पक्ष में थे।

उन्होंने अंग्रेजों के इस विचार का खंडन किया कि अकाल की पीड़ाओं का रेलवे निवारण करेगा, क्योंकि इसने द्वारा अनाज को देश के अदूरस्थ भागों में ले जाया जा सकता है। वस्तुतः रेलवे अब स्वतंत्र भारत की सम्पत्ति है, किन्तु दूसरी ओर सुब्रह्मण्यम अख्यर उस समय ठीक ही पदक की ओर संकेत कर रहे थे। उन्होंने अपना यह डर व्यक्त किया कि नई बनी रेल लाइने मशीन से बने विदेशी माल को देश के अदूरस्थ भागों में ले जाकर ग्रामोद्योग को नष्ट कर देंगी और वह सोचते थे कि रेल लाइने अभी तक के दुर्गम क्षेत्रों से कच्चा माल लाकर बन्दरगाहों तक पहुंचायेगी, जहाँ से उसे आग इंग्लैंड भेजा जायेगा। उससे ब्रिटिश उद्योगों को सहायता मिलेगी। रेलवे निर्माण की वित्तीय उलझनों के संबंध में सुब्रह्मण्यम अख्यर ने कमीशन को बताया कि धन अंग्रेज साहूकारों से उधार लिया गया था और भारत सरकार पूँजी को आकर्षित करने के लिए लाभ की गारंटी दे रही थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि पूँजी और व्याज दोनों का विकास भारत से बाहर किया जा रहा है। अंग्रेजों ने विभिन्न रेलवे कंपनियों में अपने लिए उच्च पद रखे हुए थे और भारतीयों को छोटी नौकरी पर ही सतोष करना पड़ता था। उन्होंने बताया कि अकाल के निवारण का एकमात्र उपाय सिंचाई परियोजना शुरू करना है, रेलवे लाइने बिछाना नहीं, ये तीव्र उद्घोषणाएं भारत और इंग्लैंड दोनों में ही अंग्रेज अधिकारियों को पसंद नहीं थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इंडिया आफिस में एक या दो भारतीयों को शामिल किया जाना चाहिए और उन्हें वाइसराय की कार्यकारी परिषद के गैर सरकारी भारतीयों द्वारा चुने जाने चाहिए। वह सदस्यों की अवधि दस वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करना चाहते थे।

राष्ट्रीय आंदोलन ने राजनैतिक नेता उत्पन्न किये, जिनमें से कुछ सुब्रह्मण्यम अख्यर से भी अधिक प्रसिद्ध थे, किन्तु आर्थिक राष्ट्रवाद पर लिखने और बोलने वालों में उनकी बराबरी बहुत कम लोग कर पाते थे। सी० वाई० चिन्तामणि भी ऐसे ही व्यक्ति थे। गोखले जैसे आदमी ने स्वयं कहा, "भारत में ऐसा कोई संपादक नहीं है, जिसे जनता की समस्याओं की इतनी

पकड़ रही हो, जैसी सुब्रह्मण्यम अय्यर को थी। 'हिन्दू' को छोड़ने के उषरांत उन्होंने एक साप्ताहिक पत्र 'यूनाइटेड इंडिया' शुरू किया, जिसमें देश की आर्थिक समस्याओं को अधिकारिक ढंग से उठाया जाता था। उन्होंने 1903 में एक पुस्तक लिखी—'भारत में अंग्रेजी शासन के कुछ आर्थिक पहलू', जिसमें उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था के दोषों का सरल ढंग से विश्लेषण किया। देश की राजनैतिक मुक्ति के एकदम बाद, उन्होंने देश की ग्रामीण जनता की दुःखदायी स्थिति के विश्लेषण पर ही अधिक समय लगाया और अपनी सम्मति प्रकट की "यह विदेशी शासन का ही परिणाम है।" महाजन सभा ने रैयत की आर्थिक दशा पर एक सर्वेक्षणी किया और सुब्रह्मण्यम अय्यर व पी० आनन्द चार्लु ने उस कार्य में अग्रणी भूमिका निभायी थी। उन्होंने राजस्व विभाग की इसलिए निन्दा की कि उसने किसानों की भुगतान करने की क्षमता देखे बिना भूमि का लगान बढ़ा दिया। भारत में अंग्रेज अधिकारी यह समझते थे कि कृषि उत्पादनों की कीमतें बढ़ जाने से किसान समृद्ध बनते जा रहे हैं। ऊपर बताई पुस्तक में सुब्रह्मण्यम अय्यर ने बताया कि यह बिचौलिया है, जो लाभ समेटता है और किसान पहले की तरह आज भी गरीब ही बना रह गया है।" अधिकांश मामलों में उन्होंने लिखा, "किसान अपनी उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के लिए अपना समय और अपनी शर्तों का चुनाव नहीं कर पाते।" बहुसंख्यक जनता इतनी गरीब है कि भूमि की पैदावार से साल में कुछ ही महीने तक कठिनाई से उनके परिवार का भरणपोषण हो पाता है। इस कमी को वे गांव या निकटवर्ती नगरों में जाकर और मजदूरी करके पूरा करते हैं। इसलिए रैयत (किसान) अपने उत्पादन से अपनी एवं अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ साहूकारों की मांगों को पूरा नहीं कर पाते। किसान एक या प्रायः दोनों प्रयोजनों के लिए व्याज की सूदखोरी दर पर रुपया उधार लेते हैं, जो कुछ भी पैदावार उसके पास होती है, उसे बेचने का जब वह विचार करता है, सरकार व साहूकारों का दबाव अधिक पड़ने पर उसे बन्दरगाहों या पड़ोसी नगरों में कृतिपय मौसम में प्रचलित दामों पर बेच देते हैं। प्रश्न उठता है कि बड़े हुए दामों के फलस्वरूप हुए उत्पादक के लाभ को कौन छीन लेता है? उत्तर है, कुछ भाग को साहूकार और कुछ को बिचौलिया, जो गांव वालों से अनाज खरीदता है और उसे ऐसे समय में बेचता है, जब बाजार भाव तेज हो।

सुब्रह्मण्यम अय्यर ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर मानसून के विनाशकारी दबाव को शिथिल करने के लिए गैर-कृषि आधारित उद्योगों का समर्थन किया। इसमें उन्हें अंग्रेजों के निहित स्वार्थों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ा जो भारत को सस्ते कच्चे माल का निर्यात बनाये रखना चाहते थे। 1905 के बंगाल विभाजन ने भारत में आर्थिक राष्ट्रीयता को एक अतिरिक्त गति प्रदान की। विदेशी वस्तुओं की मांग हो रही थी। सुब्रह्मण्यम अय्यर ने इस नई चेतना की सराहना की और कहा कि स्वदेशीवाद—केवल भारत की औद्योगिक दासता का ही विरोध प्रदर्शन नहीं है, अपितु, वर्तमान निर्भरता और अधीनस्थता का भी विरोध है—राजनीतिक सुधार इस दिशा में कम-से-कम विरोध का पहला काम है। तब आते हैं समाज सुधार आंदोलन और औद्योगिक पुनर्जागरण आंदोलन।

सुब्रह्मण्यम अय्यर का कोई महत्व न होता, यदि वह हमारी आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए अपने ज्ञान और व्यावहारिकता का प्रयोग न करते। जब सुप्रसिद्ध बैंकिंग फर्म, अर्बुथनॉट एंड कम्पनी अफ़ल हो गई और भारतीयों ने अपने जीवन भर की बचत खो दी, तो उन्होंने भारतीय बैंकिंग संस्थाओं को प्रारंभ कर और उनका विकास करने के महत्व पर जोर देने के अवसर को हाथ में लिया। उन्होंने बताया कि ऐसे संस्थान स्वदेशी आंदोलन को सफल बनाने में अपना योगदान देंगे और सरकारी बैंकिंग अपनाते से जमा किये धन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। 'इंडियन रिव्यू' में दिये गये अपने लेख में उन्होंने लिखा:—

“हमें सहकारिता के शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग करना सीखना चाहिए आपसी विश्वास पद्धति का प्रारम्भ करना चाहिए, जिसे क्रेडिट कहा जाता है। हमारे प्रगति के स्वरूप जो भी हो, हमारा प्रथम प्रयास व कर्तव्य इस क्रेडिट पद्धति का अनुशीलन व विकास करना चाहिए, जो धन के छोटे बिखरे हुए और निर्जीव अणुओं को संगठित व सजीव पूंजी में परिणित कर देगा, जिसमें विस्तार की क्षमता होगी और धन कमाने की क्षमता में प्रशिक्षण सर्वाद्ध को बल मिलेगा।

मद्रास में इंडियन बैंक लिमिटेड की स्थापना से बैंकिंग में जनता का फिर से विश्वास जमा।

1905 में मद्रास में, उन्होंने जरूरतमंद उद्यमियों को सहायता के लिए राष्ट्रीय निधि की शुरुआत की और सुयोग्य युवकों को वैज्ञानिक व तकनीकी प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड भेजा। यह निधि स्वदेशी आंदोलन का ही परिणाम थी। इस अवसर पर एक अपील में उन्होंने जनता को कहा कि वह औद्योगिक पुनर्जागरण में सहयोग देने हेतु इस निधि में वर्ष में एक बार अवश्य योगदान करे। अपनी सहायता स्वयं करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने लिखा, "भारत में अंग्रेजी शासन के आर्थिक और मालगुजारी नीतियों के जो भी गोपनीय स्रोत रहे हों, इस प्रतिनिधि वर्तमान औद्योगिक दासत्व से छुटकारा दिलाने के हमारे प्रयत्नों की प्रगति का विरोध करने या इसे रोकने का सहास न कर सके। फिर भी कितनी दिशाओं में हमारे द्वारा प्रारम्भ किये गये कार्यों के अनुसरण करने में रुकावट आई? सभी जगह जनता को विधिवत् अर्हता प्राप्त विशेषज्ञों के बहुत बड़े महत्व को समझाया जाता है, जो नये उद्योग प्रारम्भ कर सकें और दिशा-निर्देश कर सकें, जिसके लिए देशभर में पर्याप्त प्राकृतिक सुविधाएँ विद्यमान हैं। समझदार और हितैषी सरकार ने हमारे देश में ऐसे विशेषज्ञ तैयार करने के लिए प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की है। जब भी इस सरकार को कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, वह हमारे हर तरह के साधनों के शोषण की अपनी सामान्य नीति के अनुसरण में इन्हें इंग्लैंड से अंग्रेजों में से मगवा लेती है, किन्तु हम चाहते हैं कि ऐसे कुशल व्यक्ति हमारे अपने देशवासियों में से हों, जिनमें से सैकड़ों व्यक्तियों को हर साल विदेशों में उनके स्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु भेजा जाना चाहिए। वहाँ से लौटने पर, उन्हें जिस उद्योग में प्रशिक्षित किया गया है, उसी को शुरू करने के लिए पूँजी दी जाए। फिर हम उन असंख्य स्वदेशी उद्योगों की आवश्यक प्रोत्साहन और सहायता कैसे दें, जो बिना प्रोत्साहन के सुस्त पड़ते जा रहे हैं और जल्दी ही समाप्त हो जायेंगे? संक्षेप में महानतम राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न उद्देश्यों की संख्या अत्यधिक है, जिनके लिए राष्ट्रीय निधि संचित की गई—और देश के विभिन्न केन्द्रों में स्थापित की गई, उसे सर्वाधिक प्रभावशाली रूप में इस्तेमाल किया जाए—इसके लिए मातृभूमि के लिए प्यार, उसके कल्याण हेतु उत्सर्ग, उत्साह और सुदृढ़ शक्ति की आवश्यकता है। ये गुण किसी भी प्रकार से हमारे लोगों में विशेषतः बापीड़ी में अनुपस्थित नहीं हैं।"

शीघ्र ही 'निधि' सफलता वन गई। हर साल दीपावली के दिन विद्यार्थी और स्वयंसेवक 'निधि' मंचित करने घर-घर जाते थे। इस आय का उपयोग ऊपर लिखे प्रयोजनों के लिए किया जाता था। यह 'नेशनल फंड एसोशियेशन' अभी तक मद्रास में विद्यमान है। सुब्रह्मण्यम अय्यर ने लोगों को निधि का उद्देश्य बताने हेतु प्रेसीडेन्सी का दौरा किया।

सुब्रह्मण्यम अय्यर स्वदेशी उद्योगों की सुरक्षा और स्वतंत्र व्यापार का अस्तित्व चाहते थे। वह अनुभव करते थे कि स्वयं इंग्लैंड द्वारा स्वतंत्र व्यापार को अस्वीकृत कर देने से भारत में अपने तैयार माल को लेकर विदेशी निर्माता की बाढ़-सी आ गई है। राज्य संरक्षण के अभाव में विदेशी वाणिज्यिक आक्रमण के सामने देश के नवजात उद्योग टिकने की स्थिति में नहीं थे।

1914 में प्रथम विश्वयुद्ध के शुरू होने से जर्मनी और आस्ट्रेलिया द्वारा भारत के लिए किये जाने वाले निर्यात पर वुरा असर पड़ा और इंग्लैंड इसे पूरा करने की स्थिति में न रहा। भारतीय नेतागण और व्यापारिक हित चाहने वाले लोगों की इच्छा थी कि अंग्रेज यहां की जनता को नये उद्योग लगाने में मदद करे, ताकि कठिनाइयां दूर हो सकें, किन्तु इस अपील का कोई परिणाम न निकला।

विदेशी शक्ति पर देश की आर्थिक निर्भरता भारत के संसाधनों के विकास में घनिष्टतापूर्वक जुड़ी हुई थी। हर साल अंग्रेजों द्वारा अपने वेतन, अपने पूजानिवेशों पर कमाया हुआ लाभ, ऋण देकर उससे मिलने वाले ब्याज के करोड़ों रुपये की राशि देश के बाहर भेजी जाती थी, जिनकी अदायगी इंग्लैंड में ही होती थी। दादाभाई नौरोजी ही पहले राष्ट्रीय नेता थे, जिन्होंने 'निकास' सिद्धांत को विचारार्थ प्रस्तुत किया और इससे जल्दी ही दूसरों ने भी लाभ उठाया। सुब्रह्मण्यम अय्यर इस सिद्धांत के आदर्श अधिवक्ता थे।

उस समय 'होम चार्ज' थे जिन्हे भारत सरकार के खर्चों के रूप में इंग्लैंड में चुकता करना पड़ता था। ये प्रतिवर्ष बढ़ते जा रहे थे। 'होम चार्ज' में भारतीय सार्वजनिक कर्ज और रेलवे गारंटी ब्याज, भारत को भेजा गया सोना और जन-साधारण के लिए संचित सामग्री के मूल्य का भुगतान,

इंग्लैंड में भारत के खाते में भुगतान किये गये सिविल और सेना प्रभार, जिसमें राज्य सचिव के रख-रखाव का खर्चा और भारत सरकार के यूरोपीय अधिकारियों के पेशन का भुगतान शामिल है, समाहित है,

मानो ये चीजे पर्याप्त नहीं थी। भारत सरकार गैर-अधिवासी अंग्रेज अधिकारियों को रुपये की सोने की लागत में रुकावट के सतुलन को बनाये रखने के लिए धृणास्पद विनिमय क्षतिपूर्ति भत्ता दिया करती थी। यह विशेषाधिकार प्राप्त 1 शिलिंग 6 पेंस प्रति रुपये की विनिमय दर थी, ताकि वे रुपये के पहले मूल्य पर धन इंग्लैंड भेज सकें। इसका अभिप्राय यह है कि एंग्लोइंडियन अफसर अपने वास्तविक वेतन से अधिक धन पाते थे। यहाँ तक कि जो लोग धन इंग्लैंड नहीं भेजते थे, वे भी सरकार के निष्क्रिय सहयोग से इस भर्ते को लेने का दावा करते थे। यह राष्ट्रीय नेताओं के लिए अत्यंत पीडादायक था। 1883 से 1898 तक इस संबंध में कुल खर्चा लगभग 5 करोड़ रुपये था।

सेवाओं के भारतीयकरण की माग भी अशत बचत का कार्य था, क्योंकि भारतीय प्रशासक कर भुगतान हेतु करदाताओं को उतने महंगे नहीं पड़ते थे, जितने कि उनके ब्रिटिश प्रतिरूप, और वे प्राप्त वेतन को देश के बाहर नहीं ले जा सकते थे।

समाज सुधार

उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान भारत के पुनर्जागरण के लिए अनेक आंदोलन शुरू हुए, किन्तु जितनी अधिक कठिनाइयों का सामना समाज सुधार के मार्ग में करना पड़ा उतना अन्य किसी में नहीं। इसका कारण यह था कि शिक्षित वर्गों के अधिकांश लोग, जो आंदोलन का सक्रिय नेतृत्व कर रहे थे, मंच पर से तो समाज सुधार के उपदेश देते, किन्तु अपने घरों में पुरानी प्रथाओं से चिपके रहते थे। इसलिए आंदोलन को केवल रूढ़िवादियों से ही नहीं जूझना पड़ा, बल्कि इन सदेहास्पद मित्रों से भी लड़ना पड़ा।

सामान्यतः देश बाल विवाह की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह, नाच विरोधी आंदोलन और धीरे-धीरे जातियों के एकीकरण, जो समाज सुधार के प्रधान अंग थे, के लिए तैयार नहीं था। ये भारतीय जीवन पद्धति के अंग बन चुके थे और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले आ रहे थे तथा इनका विरोध करना भावनात्मक मंदिर को लूटने जैसा समझा जाता था। संयुक्त परिवार प्रथा अत्यंत लोकप्रिय थी और बड़ों की बात मानी जाती थी, शिक्षित युवा सामाजिक बुराइयों पर भले ही कितना भी भाषण देते रहे हों, किन्तु उनमें बहुत कम ऐसे थे जो अपने बुजुर्गों को समाज सुधार के प्रश्नों पर अपने साथ ला पाये हो।

मद्रास प्रेसीडेन्सी में समाज सुधार आंदोलन देर से आया। सामान्यतः दक्षिण भारतीयों को मुसलमानों के आक्रमणों ने नहीं छुआ था और वे सामाजिक मामलों में बड़ी सीमा तक उस हिन्दू जीवन पद्धति को पूरी कट्टरता से सुरक्षित रखे हुए थे, जिसे सुधारक जड़ से उखाड़ देना चाहते थे। ईसाई मिशनरियों ने हिन्दू समाज की आत्म-संतोष की भावना को उसकी आस्था में परिवर्तन लाकर झकझोर कर आगे का रास्ता साफ करने का काम किया। उन्होंने प्रचलित सामाजिक हालातों से असंतुष्ट लोगों को हिन्दू धर्म के बाड़े को छोड़कर धर्म परिवर्तित ईसाई के सम्मानित पद पर फूलने-फलने का उपदेश दिया। हिन्दुओं में रूढ़िवादी लोग अपनी रूढ़िवादी प्रवृत्ति में लचीलापन लाने के स्थान पर भविष्य में होने वाले

किसी भी धर्म परिवर्तन के विरुद्ध अपने बचाव के लिए अधिक कटिबद्ध हो गये।

लेकिन प्रत्येक व्यक्ति ने, चाहे वह रूढ़िवादी हो या धर्म विरोधी, धीरे-धीरे अंग्रेजी शिक्षा लेनी शुरू की, क्योंकि यह भाषा-ज्ञान नौकरी पाने का एक प्रकार का पागपत्र था। अंग्रेजी शिक्षा के फैलने से जाति-बध्न टूटने लगे, क्योंकि कार्य को पाने की होड़ में अंग्रेजी पढ़े-लिखे एक अच्छा और ब्राह्मण को समान अवसर प्राप्त थे। जी सुब्रह्मण्यम अय्यर जैसे समाज सुधारक अंग्रेजी शिक्षा को भगवान की देन मानते थे, क्योंकि इससे उनके काम में सुविधा होती थी।

राजनैतिक मुक्ति की मांग से ही सामाजिक दशाओं की जांच शुरू हुई। इसका कारण यह था कि अंग्रेज स्व-शासन की स्वीकृति न देने के लिए भारतीयों के सामाजिक पिछड़ेपन का बहाना प्रायः बनाया करते थे। भारतीय नेता इस तथ्य को झेलीभाति जातते थे कि वे विदेशी शासकों की मदद के बिना समाज सुधार के कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। अंग्रेज तो केवल राजनैतिक मुक्ति की स्वीकृति ही दे सकते हैं, अतः समाज सुधार राजनैतिक आंदोलन की अनिवार्य शर्त बन गये। फिर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वयं इससे सबध नहीं रखा, क्योंकि उन दिनों इस प्रश्न पर कांग्रेस जनों में विचार-ऐक्य न था, किन्तु प्रत्येक कांग्रेस सत्र में सामाजिक सम्मेलन होता था, जिसमें इस क्षेत्र के कार्यकर्त्ता—उनमें से कुछ सुब्रह्मण्यम अय्यर जैसे यशस्वी कांग्रेसी भी—सम्मिलित होते थे।

दक्षिण में रघुनाथ राव, कदुकुडी वीरेशलिगम पतुलु और चैतसाल राव ने समाज सुधार के क्षेत्र में पर्याप्त कार्य किया। रघुनाथ राव ने अकेले अपनी बुद्धि से कार्य किया। वह सस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे। वह प्रायः शास्त्रों के उद्धरण यह सिद्ध करने के लिए दिया करते थे कि शास्त्रों में विधवा के पुनर्विवाह की स्वीकृति दी गई है। सुब्रह्मण्यम अय्यर रघुनाथ राव को अपना गुरु मानते थे, वीरेशलिगम ने राजमुदरी में 'विधवागृह' की स्थापना की और वह सुब्रह्मण्यम अय्यर के समान ही व्यावहारिक समाज सुधारक थे।

सुब्रह्मण्यम अय्यर का विचार था कि समाज सुधार को वस्तुतः यदि आगे नहीं, तो कम-से-कम राजनैतिक-मुक्ति आंदोलन के साथ चलना चाहिए। अवसर की समानता से उनका अभिप्राय था, जनता के सभी वर्गों के लोगों की समानता में केवल कुछ चुने हुए ही नहीं, बल्कि सबसे निम्न समझे जाने वाले लोग भी सम्मिलित हों। वह बाल-विवाह और 'कट्टर जातिप्रथा' जैसी सामाजिक बुराइयों के कट्टर विरोधी थे। वह चाहते थे कि यदि हिन्दू जाति को जीवित रहना है, तो उसे प्राचीन प्रथाओं को छोड़कर समय के साथ चलना चाहिए।

हिन्दू समाज के सुधार का कार्य अत्यंत कठिन था और वह इसके बारे में कोई भ्रम नहीं रखते थे।

1893 में, "क्या अछूतों की दशा सन्तोषजनक है" विषय पर बोलते हुए सुब्रह्मण्यम अय्यर ने स्वीकार किया कि जातिप्रथा हिमालय पर्वत की भांति अडिग है। इसे अल्प प्रयास द्वारा नहीं गिराया जा सकता। तो भी उन्होंने घोषणा की "यह हिमालय पर्वत अवश्य गिराना है। या तो जातिप्रथा को गिराना होगा, नहीं तो हम ही गिर जाना होगा।" उन्होंने बताया कि प्रत्येक देश में जाति विकास की किसी एक अवस्था में आवश्यक संस्था है, हर समाज में पुरोहित वर्ग हर प्रकार के अधिकारों एवं उपलब्धियों पर एकाधिकार का अनुचित दावा करता है। फिर भी उद्योगी और पुरुषार्थी वर्गों ने स्वयं को धक्का देकर आगे बढ़ाया और सामाजिक पद्धतियों को समायोजित किया। किन्तु भारत में, बजाय इसके कि पुरोहित वर्ग को सामाजिक पद्धति में उपयुक्त स्थान पर पहुँचा दिया जाता। यह उद्योगी और पुरुषार्थी वर्ग खींच कर अपने स्तर पर ले आया। अतः विदेशी प्रभाव के प्रथम स्पर्श से ही समाज अस्थिर हो गया और ब्राह्मण ढाँचा टूट गया। यदि हम अपनी पुरानी प्रथाओं की आधुनिक परिवेश एवं आवश्यकता के अनुकूल बनाने के लिए नहीं बदलते हैं, तो जो क्षति शुरू हो गई है— उनके अनुसार, जातिप्रथा ने उच्च नैतिक भावनाओं, हिन्दुओं के सदाचरण की प्रकृति और उस दैवी भावना, जन्म या पद से निरपेक्ष मानव की मानव के प्रति कर्तव्य की भावना का दमन करने में योगदान किया है।

उन्होंने सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार बनी हुई 'जाति' को सबके लिए 'समानता' के द्वारा बदलने की और कार्य संचालिक 'प्रथा' के

स्थान पर तर्क और सहानुभूति प्रतिस्थापित करने की वकालत की। सुब्रह्मण्यम अय्यर महसूस करते थे कि परिवर्तन शांतिपूर्वक तथा धीरे-धीरे नहीं हो सकता है, क्योंकि पुरानी सस्थाओं ने अपने महत्व की जड़े जमाई हैं, उन्हें समूल उखाड़ना था, इसके लिए निहित स्वार्थों के प्रचण्ड विरोध का आह्वान करना था। यूरोपीय सामाजिक विकास के मामले में केवल समायोजन की जरूरत पड़ती थी और इसकी व्यवस्था चर्च व राज्य द्वारा की जाती थी। ये दोनों बातें भारत में विद्यमान नहीं थी, धर्मों व मत-मतांतरों की बहुलता के कारण कोई सर्वमान्य चर्च नहीं था और शासन की शक्ति विदेशियों के हाथों में थी, जो जनता की राजनीतिक या सामाजिक महत्वाकांक्षों से कोई सहानुभूति नहीं रखते थे।

फिर भी, सुब्रह्मण्यम अय्यर नहीं सोचते थे कि सामाजिक मामलों पर बहस करने का समय चला गया है। यदि संभव हो, धार्मिक विश्वास के माध्यम से, यदि आवश्यक हुआ तो दबाव से बदलाव हो।

प्रगतिशील समाज-सुधारक होने पर भी उन्होंने कभी भी हिन्दू धर्म को छोड़कर समाज सुधार करने का मन में विचार तक नहीं आने दिया। वह अंत तक हिन्दू बने रहे और हिन्दू समाज को भीतर से स्वच्छ करने के प्रयास करते रहे। उन्होंने अपने और अपने मित्रों के दृष्टिकोण से, जो उस समय अल्पमत में था, बहुमत को सहमत करने का प्रयास किया।

एक धरलू दुखदायी घटना ने सुब्रह्मण्यम अय्यर को समाज सुधारक के रूप में उनकी विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए परीक्षा का मामला प्रस्तुत किया। उनकी पुत्री शिवप्रियामल ने 13 वर्ष की आयु में ही अपना पति खो दिया। इधर केवल उसके पिता विधवा पुनर्विवाह का प्रचार कर रहे थे। अब उन्हें अपनी बातों को कार्यान्वित करने का अवसर मिला। वह 1889 में अपनी पुत्री और अपने पसंद के लड़के को बम्बई ले गये और वहां उनका विवाह कर दिया। विवाह उसी समय हुआ, जब बम्बई में कांग्रेस सम्मेलन हो रहा था। भिन्न मतावलम्बी चार्ल्स ब्रेडलॉफ, सर विलियम वेडरबर्न और रानडे जैसे कुछ गण्यमान्य महानुभाव पश्चिमी भारत में विधवा पुनर्विवाह के महान नेता माधवदास रघुनाथ राव के घर में हुए विवाह उत्सव में सम्मिलित हुए। रघुनाथ राव ने उत्सव में अधिकारी

का काम किया। विवाह के बिल्कुल अप्रत्याशित परिणाम सामने आये। सुब्रह्मण्यम अय्यर के परिवार का, जैसी कि उम्मीद थी, परम्परागत रूप से सामाजिक बहिष्कार किया गया, किन्तु छोटे अपराधों के प्रति आग उगलने वाला रुढ़िवादी वर्ग उन्हें उस समय जाति से बहिष्कृत करने का साहस न कर सका, जब नवविवाहित दम्पति ने उनके घर में आश्रय लिया। विवाह के चार माह बाद श्रीमती सुब्रह्मण्यम अय्यर चल बसी। दाह सस्कार के समय कोई परेशानी नहीं हुई और पत्रों की रिपोर्टों में जनता के व्यवहार में पूरा बदलाव पाया गया। सुब्रह्मण्यम अय्यर की अपनी ही जाति के एक पुरोहित ने क्रियाकर्म किया और उनकी स्वर्गीय पत्नी के सबंधी भी उसमें उपस्थित थे।

सुब्रह्मण्यम अय्यर ने महिलाओं के कल्याण के लिए साहसपूर्ण संघर्ष किया। वह लड़कियों की विवाहयोग्य आयु बढ़ाने के पक्ष में थे। उन्होंने मैसूर सरकार द्वारा महिलाओं पर प्रभाव डालने वाले प्रगतिशील विधान बनाये जाने का स्वागत किया और वह चाहते थे कि उसका हमारे देश के अन्य राजकुमार भी अनुसरण करें। उनका विचार था कि स्त्रियों की उचित शिक्षा पर ही सामाजिक प्रगति निर्भर है। उन्होंने सोचा कि उस शिक्षा प्रणाली के तहत महिलाओं को प्रशिक्षित करना बेकार है, जो प्राथमिक व पूर्ण रूप से दूध और पानी की तरह देश के अन्दर व्याप्त है और जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि यही ठीक है। वह आगे कहते हैं, “मेरा अपना विचार है कि उनकी शिक्षा उतनी ही उच्च, वैज्ञानिक और शक्तिप्रद होनी चाहिए, जितनी कि पुरुषों की।”

वह चाहते थे कि आधुनिक भारतीय महिला समाज में उसी सम्मानित पद को प्राप्त करें, जो उनकी मां-बहनों को मुसलमानों के आगमान से पूर्व प्राप्त था। उन्होंने घोषणा की, “पुरुषों को महिलाओं की समाज में स्थिति विषय पर बहस करने और उसे निश्चित करने का कोई अधिकार नहीं है। किन्तु इस सबंध में महिलाओं को स्वयं विचार करना चाहिए...। यदि केवल पुरुष ही महिलाओं का दिमाग खोलेंगे और उनकी बुद्धिमत्ता का विकास करेंगे, तो यह पता नहीं चल पाएगा कि वे कौन से स्थान को नहीं भर सकती है और कौन से कार्यों को आत्मविश्वास से नहीं कर सकती हैं।”

समाज सुधार का कार्य आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 'हिन्दू समाज सुधार संस्था' बनाई, जिसका सम्पर्क देश के दूसरे भागों में उन जैसी संस्थाओं से बना रहता था। जैसा पहले ही कहा जा चुका है, उन्होंने 'इंडियन सोशल रिफार्मर' का मार्गदर्शन किया, जिसका संचालन मद्रास में उनके कनिष्ठ के० नटराजन और के० सुब्बा राव करते थे। जब सुब्बा-राव इस पत्रिका को बम्बई ले गये, तो मद्रास में उस आंदोलन का अपना कोई पत्र नहीं रह गया था। अतः 'इंडियन सोशल रिफार्मर' के उत्तराधिकारी के रूप में 'सोशल रिफार्म एडवोकेट' की स्थापना की गई।

'हिन्दू सोशल रिफार्म एसोशियेशन' का चहुंमुखी प्रभाव था। इसने समाज की प्रगति में आस्था रखने वाले व्यक्तियों को एक सामूहिक मंच पर एकत्रित किया। एसोशियेशन के सदस्यों को वचन देना पड़ता था कि वे अपनी कन्याओं और घर की स्त्रियों को शिक्षित करेंगे और अपनी बहनों पुत्रियों का विवाह बारह साल की आयु से पहले नहीं करेंगे। कई अवसरों पर महिलाओं के लिए भाषणों का प्रबंध भी किया जाता था। एसोशियेशन ने गाने-बजाने का धंधा करने वाली महिलाओं और वेश्यावृत्ति के विरुद्ध प्रबल आंदोलन छेड़ा। संस्था ने एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया, जिसमें उच्च पदासीन अग्रेज पदाधिकारियों से अपील की, कि वे उन सामाजिक उत्सवों में भाग न लें, जिनमें नाचने-गाने वाली औरतें मेहमानों का मनोरंजन करती हैं।

एसोशियेशन ने सरकार से भी यह अनुरोध किया कि वे उन भारतीयों को विधान परिषदों में न भेजें, जो गिरे हुए चरित्रवाली औरतों को आश्रय देते हैं।

राजनीतिक विषयों के लेखक के रूप में सुब्रह्मण्यम अय्यर चाहते थे कि प्रेस को समाज के कमजोर वर्गों के हितों के लिए आगे आना चाहिए और समय के साथ चलते हुए सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया को तीव्र बनाना चाहिए। 1903 में 'हिन्दू' की रजत जयंती समारोह के अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा, "मेरे शिक्षित देशवासियों इस तथ्य को अपने मन में बनाए रखो कि बीता हुआ समय इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना कि वर्तमान, न ही वर्तमान इतना महत्वपूर्ण है, जितना

भविष्य। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ और चाहता हूँ कि 'हिन्दू' अपनी उन नीति से न हटे, जिसका इमने प्रारम्भ से ही अनुसरण किया है और केवल राजनीतिक हालातों के मवध में ही नही, बल्कि सभी सामाजिक और भौतिक उन्नति पर विचार व्यक्त करता रहे और इस क्षेत्र में नेतृत्व करता रहे। परिवर्तन, सुधार तथा प्रगति ही किसी राष्ट्र के जीवन का निर्माण करते हैं।”

समाज सुधारक होने का उनका दावा बहुत कुछ इस तथ्य पर निर्भर है कि उन्होंने मद्रास प्रेसीडेन्सी के दक्षिण भाग में एक व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया। अपनी पुत्री का पुनर्विवाह करके उन्होंने निष्कार्यता मिट्टी लिया, यदि किमी उदाहरण की जरूरत हो कि उन्होंने अपने वचनों की कार्यरूप देने में कोई सकोच नहीं किया। उस समय अधिकांश सुधारक मंच के प्रचंड प्रवक्ता थे, किन्तु उनमें से बहुत कम ऐसे थे जो अपने उपदेशों को व्यवहार में लाए हों।

अपनी पुत्री के मामले में सुब्रह्मण्यम अय्यर के कार्य ने दक्षिण में समाज सुधार आंदोलन को तीव्रता से धागे बढ़ाया। मद्रास प्रेसीडेन्सी में पहले कभी उन जैसा योग्य व्यक्ति नहीं हुआ, जिसने सामाजिक खड़िवाद के मार्ग से अपने को अलग कर लिया हो। समाज सुधार के क्षेत्र में उनके पूर्वज अज्ञात थे। 'हिन्दू' और 'स्वदेशमित्र' के सम्पादक के रूप में और अग्रणी राजनीतिज्ञ के रूप में उन्होंने जो संतुलित प्रभाव डाला, वह किसी भी प्रकार से दक्षिण तक ही सीमित न था। उनके कार्य ने उनकी स्थिति में कार्यरत अन्य समाज सुधारकों के मन में साहस का मंचर किया। उन्हें मतोप था कि यदि वह कोई पाप कर रहे हैं, तो अज्ञे नही, बल्कि एक विशद मन्मगति में ऐंसा कर रहे हैं।

पारिवारिक जीवन

हम अब सुब्रह्मण्यम अय्यर के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन के सूत्रों को पकड़ने के लिए लौट आएँ। यह उनका सौभाग्य था कि उनकी पत्नी मोनाक्षी उन्हीं की तरह यथेष्ट साहसी और धैर्यशील नारी थीं। उनको एक पुत्र और तीन पुत्रियाँ थीं। पुत्र, टी० एस० विश्वनाथ अय्यर का जन्म अगस्त 1887 में हुआ। 'स्वदेशमित्र' में उनका जीवन कार्य के लिए एक लम्बा प्रशिक्षण बन चुका था। जब 1908 के लगभग सुब्रह्मण्यम अय्यर ने राजनैतिक जीवन से संन्यास ले लिया, तो उनके पुत्र ही इसकी देखरेख करते थे। सुब्रह्मण्यम अय्यर ने पत्र का सम्पादन ए० रंगास्वामी आयरर को सौंपा, जिन्होंने 1905 में 'स्वदेशमित्र' प्रेस खरीदा। रंगास्वामी आयरर ने विश्वनाथ अय्यर को पत्र का महा-प्रबन्धक नियुक्त किया और वह स्वयं मूद्रक और प्रकाशक बने। इन दोनों भवों पर वह अपनी सेवा निवृत्ति के समय 1947 तक रहे। विश्वनाथ अय्यर जुलाई 19, 1948 में चल बसे।

सुब्रह्मण्यम अय्यर की तीन पुत्रियाँ थीं। सिवप्रिया से उनकी पहली भवता थी, क्योंकि बचपन में ही उसका जीवन दुःखमय बन गया था, कमलाम्बल जिसका विवाह एन० ए० जगदीश अय्यर एडवोकेट और वनानाम्बल जिसका विवाह सी० एस० बालासुन्दरम् अय्यर से हुआ, जो महामहिम महाराजा मैसूर की कार्यकारी परिषद के द्वितीय सदस्य बने।

सिवप्रिया का विवाह बहुत छोटी उम्र में हो गया था, किन्तु उसका किशोर पति एक वर्ष बाद टायफाइड से मर गया। सुब्रह्मण्यम अय्यर उस समय दक्षिण के दौरे पर थे। इस दुःखद समाचार को सुनकर वह स्तब्ध रह गये। उन्होंने जल्दी ही अपने मन में सिवप्रिया का पुनर्विवाह करने का फैसला कर लिया। (जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है) 31 दिसम्बर, 1889 को बम्बई में उसका पुनर्विवाह सम्पन्न हुआ, किन्तु सिवप्रिया और उसके (द्वितीय) पति सुब्रह्मण्यम अय्यर और उनके परिवार के साथ ही रहने लग।

उसकी मा मीनाक्षी उसके विवाह के कुछ समय उपरांत 25 अप्रैल, 1890 को स्वर्ग सिधार गई। उसके उपरांत सुब्रह्मण्यम अय्यर के घर का सारा कार्यभार सिवप्रिया ने अपनी मृत्युपर्यन्त 7 दिसम्बर 1899 तक सभाले रखा। जब वह मरी तो उसकी आयु केवल 22 वर्ष थी। अपने पिता की देखभाल करने और लम्बी बीमारी के दौरान अपने प्रति की सेवा सुश्रूषा करने के कारण उसकी बड़ी प्रशंसा की जाती थी। हिन्दू में छपी मृत्यु समाचार टिप्पणी के अनुसार वह अपने पिता की उपासिका थी, अपनी पुत्री के लिए पिछले दस वर्षों से विलक्षण त्याग व उत्सर्ग किया था, उसके लिए वह उनके प्रति अत्यंत विनम्रता और सर्वोत्तम प्यार की भावना रखती थी।

प्रेमपूर्ण श्रम

पत्रकारिता को अपने जीवन में बहुत पहले से ही सुव्रह्मण्यम अय्यर महसूस करते थे कि अंग्रेजी भाषा न जानने वाली तमिल भाषी जनता को शिक्षित बनाने हेतु, तमिल भाषा पत्रिका शुरू करने की आवश्यकता है। फलस्वरूप 1882 में 'स्वदेशमित्रन्' साप्ताहिक की स्थापना हुई।

उन जैसे राजनैतिक विषयों के साहसी लेखक के लिए भी यह कठोर साहसिक कार्य था, किन्तु वह इसे प्यार का पुरुषार्थ मानते थे। यह समझने में वह पारंगत दूरदर्शी थे कि विशेष अवसरों पर साधारण नागरिक तो अपने आप आ जाते हैं और मध्य वर्गों के शिक्षित लोग हमेशा राष्ट्रीय आंदोलन के सिरोपरी नहीं हो सकते, फिर भी यह साहस का कार्य बिना नक्शे के मधुदो यात्रा करना जैसा था। कोई ऐसा उदाहरण भी न था, जिसका सम्पादक अनुसरण कर सकता। उन्हें कामचलाऊ प्रबंध करना पड़ा। निःसंदेह 'हिन्दू' में प्राप्त उनका अनुभव काम आया। वहाँ उन्होंने समाचार पत्र का संचालन करना सीखा था। फिर भी उन्होंने जो काम हाथ में लिया था, वह बड़ा विकट था। अंग्रेजी पत्र अपने पाठकों को पृष्ठभूमि की बहुत कुछ जानकारी देते थे, मानुषाभा के पत्र ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पाठक अनपढ़ होते थे और समाचार पत्र उन्हें पढ़कर सुनाया जाता था। 'स्वदेशमित्रन्' पत्र अति साधारण लोगों के लिए था, जिनका अंग्रेजी का ज्ञान नगण्य था तथा 'हिन्दू' के पूरक के रूप में न था।

ऐसे पाठकों के लिए सुबोध तमिल में समाचार प्रस्तुत करना किसी भी प्रकार सरल काम न था। उन्हें ऐसे शब्द गढ़ने पड़ते थे जो सरलता से समझ में आ सकें। उन्हें तमिल 'डिटों ए' भाषा की शुद्धता पर अधिक ध्यान देने वाले शुद्धतावादियों के विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसे लोगों को प्रभावशाली ढंग से पराजित कर दिया गया। सुव्रह्मण्यम अय्यर ने सुपरिचित अंग्रेजी शब्दों, जैसे गवर्नमेंट, रेलवे, प्रोसिक््यूशन इत्यादि को अपनाया और उससे तमिल भाषा काफ़ी समृद्ध हुई।

समाचारों की भूखी तमिल जनता की सतृप्ति के लिए 'स्वदेशमित्र' का ठीक समय पर प्रकाशन शुरू हुआ। देश उत्तेजना की अवधि से गुजर रहा था। वाइसराय लार्ड रिपन को वडां आया, ए. र्थी। स्वा-यत्त-सरकार की उनकी योजना ने जनता के उत्साह को बढ़ाया। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जिसने जनता के कष्टों को खुले रूप में जांच करना और उन पर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया था, अतः देश में सर्वत्र जागृति की भावना व्याप्त थी। तमिलनाडु में हर एक 'हिन्दू' पत्र को नहीं पढ़ सकता था। और देश-विदेश के समाचारों से अवगत नहीं हो सकता था। ऐसे वर्ग के पाठकों को जरूरतें पूरा करने के लिए ही इस पत्रिका का श्रीगणेश हुआ। 'हिन्दू' से अवकाश ग्रहण करने के उपरान्त सुब्रह्मण्य अय्यर पूरा ध्यान 'स्वदेशमित्र' पर दे सकते थे और उन्होंने जल्दी ही इसे दैनिक पत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया। पत्र की रजत जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा -

“मैंने सोचा कि 'स्वदेशमित्र' को दैनिक समाचारपत्र के रूप में विकसित करना अच्छी बात है, किन्तु कई लोगों ने कहा कि तमिल में दैनिक समाचार पत्र निकालना संभव नहीं है और इस तरह इसका समर्थन करने वाले व्यक्तियों का मिलना कठिन होता था। मैंने अपना निश्चय नहीं छोड़ा और इसे करता ही रहा। इस जोखिम में मेरा पक्ष-समर्थन करने वाली तमिल जनता थी, जिन्होंने बड़ी सहायता से 'स्वदेश-मित्र' को अपनाया। हाल ही में भूत में हुए कांग्रेस सम्मेलन (1907) में इस भ्रम के बारे में प्राप्त पत्र इस बात के साक्ष्य हैं कि हमारी जनता अपने देश में होने वाली घटनाओं को कितनी सक्रियता से पढ़ती है। यद्यपि हमें खुशी है कि इस पत्र ने इतना अच्छा काम किया है, फिर भी इसका संचालन एक बड़ा कठिन कार्य है। तमिल पत्रकार को तमिल और अंग्रेजी दोनों की जानकारी आवश्यक है।”

अपने 'हिस्टरी आफ इंडियन जर्नालिज्म' में श्री जे० नटराजन बताते हैं, “स्वदेशमित्र” के प्रथम 17 वर्ष भारत व बाहरी समार में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए अद्भुत रहे।” उन्होंने आगे कहा, “जनता की जिज्ञासा बढ़ी और वह ससार की घटनाओं के बारे में अधिक-से-अधिक जानने की उत्सुक हुई, 'स्वदेशमित्र' ने इस बढ़ती जा रही

इच्छा की सन्तुष्टि के लिए ईमानदारी से प्रयास किये। 'स्थानीय स्वशासन' की लॉर्ड रिपन की योजना ने सांजनिक मामलों में रुचि उत्पन्न की। 1885 में जनता के दुखों के निमित्त आवाज उठाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत हुई...। जनता बड़ी उत्सुकता से पिछली शताब्दी के अंतिम वर्षों में भारत में सर्वत्र व्याप्त राजनैतिक असंतोष, बाल गंगाधर तिलक का कारावास, बोअर युद्ध इत्यादि के बारे में, साथ ही संसार की घटनाओं और संसार की हालातों और देश के मामलों के हालातों को जानने की बढ़ती हुई भावना, राजनैतिक जानकारी और राष्ट्रीय चेतना के जागरण, के सभी समाचारों को पढ़ती थी।

1889 में इसके दैनिक बन जाने के साथ 'स्वदेशमित्र' ने दूसरे चरण में प्रवेश किया। 1904 के रूस जापान युद्ध में जापान के हाथों रूस की हार ने यूरोपीयों की अजेयता की कहानी को प्रज्वलित किया। युद्ध की स्थिति ने पाठकों के लिए उत्तेजनापूर्ण स्थिति पैदा कर दी। पत्र ने आधुनिक शक्ति के रूप में जापान के उदय और सबुद्धि के बारे में विवरण प्रकाशित किये।

बंगाल विभाजन के उपरांत स्वदेशी आंदोलन प्रारम्भ हुआ। तृतीय-कोरिन स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कम्पनी एक राष्ट्रीय उद्यम शुरू हुआ। इस पर दक्षिण भारत की जनता की स्वदेश प्रेम की भावना केन्द्रित थी। तिननेवेली जंक्शन में कलक्टर की हत्या, सुब्रह्मण्यम शिव और वी०ओ० सी० पिल्लई जैसे प्रमुख राजनैतिक कार्यकर्ताओं को सजा, सम्पादक के विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा, 1912 का बाल्कन युद्ध और प्रथम विश्वयुद्ध का छिड़ना कुछ प्रमुख घटनाएँ थी, जिन्हें पत्र ने आवश्यक पृष्ठभूमि की सूचना सहित विस्तृत रूप में प्रकाशित किया।

श्री नटराजन ने लिखा है, "सुब्रह्मण्यम अय्यर ने जनता की इच्छा को संतुष्ट करने के भरसक प्रयत्न किये और उनकी सद्भावना व समर्थन प्राप्त किया। 'पत्र' के परिचालन और प्रभाव के विस्तार के साथ ग्राहक बढ़ गये और 'स्वदेशमित्र' तमिलनाडु में एक मुख्यवस्थित सुचालित तमिल सनाचार पत्र के रूप में दृढ़तापूर्वक स्थापित हो गया।

सुब्रह्मण्यम अय्यर के सामने यह कोई सरल काम नहीं था। सर्व-प्रथम उन्होंने पाठकों को आकर्षित किया, तब उन्हें अपनाया, शिक्षित किया। अक्टूबर 1932 में 'स्वदेशमित्रन्' के स्वर्ण-जयंती समारोह में बोलते हुए ए० रंगास्वामी आश्रम ने, जिन्होंने पत्र का सम्पादन अपने हाथ में लिया था, कहा कि जिन शारीरिक कष्टों, कठिनाइयों और खतरों का सामना उनके पूर्वाधिकारियों ने किया, सामान्य आदमी को वे निरुत्साहित कर देते। उन्होंने आगे कहा —

“दक्षिण भारत में मातृभाषा की पत्रिका के प्रथम या रचनात्मक चरणों में श्री सुब्रह्मण्यम अय्यर ने 'स्वदेशमित्रन्' के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

“साधारण जनता में उस समय न तो भाषा का शब्दभंडार ही था, न यथेष्ट शिक्षा, संस्कृति का ज्ञान ही और न ऐसा चरित्र ही जिसका वे अनुसरण कर सकते या अंग्रेजी समाचार पत्रों, चाहे वे अंग्रेजों के हो या भारतीयों के, का अनुकरण कर पाते। उन्हें पाठकों के स्तर के अनुसार उनकी निजी भाषा में इस तरह लिखना पड़ता था कि वे इसे समझ सकें, समाचारों, सूचना व जानकारी में रुचि ले सकें और उन टिप्पणियों और आलोचनाओं में रुचि ले सकें, जिन्हें शिक्षाप्रद प्रक्रिया हेतु लिखना पड़ता था। मुझे वे दिन याद हैं, जब मैं श्री सुब्रह्मण्यम अय्यर से उनके सम्पादकीय कमरे में मिलने जाया करता था जहाँ वे अपने तमिल पाठकों के लिए यूरोपीय महाशक्तियों की विदेशनीति में हो रहे नये परिवर्तनों की सूचना को रूप देने में या निकट-पूर्व, मध्यपूर्व या सुदूरपूर्व में उठ रही उन अनेक आवाजों से संबंधित घटनाओं और तथ्यों को प्रदर्शित करने हेतु जूझते रहते थे जिनके द्वारा आगे अंतर्राष्ट्रीय उलझने पैदा हुईं। मुझे यह भी याद है कि उनकी हार्दिक अभिलाषा इन सब को शुद्धतावादियों तथा पंडितों की सुपरिचित क्लिष्ट, यक्षपातपूर्ण भाषा में प्रस्तुत करना न होकर ऐसी भाषा में व्यक्त करना था, जिसे मातृभाषा के विद्वान ही नहीं, साधारण व्यक्ति भी समझ सकें और उसका अनुसरण कर सकें। धैर्यशील व सुदृढ़ प्रयास से 'स्वदेशमित्रन्' पंडितों के समर्थन सहयोग को भी पाने में सफल हुआ।

“इस प्रयोजन हेतु सुब्रह्मण्यम अथर न उलजनभरे आधुनिक विचारों को व्यक्त करने के निमित्त नये वाक्यांश गढ़े, किन्तु उन्होंने अंग्रेजी के रेलवे पुलिम त्यादि शब्द जिन्हें पाठक बिना कठिनाई के समझ सकते थे, स्वतंत्रतापूर्वक लेने में सकोच नहीं किया। इन धारणाओं को अक्षत करने हेतु उन्होंने, जैसा कि ऐसे ही प्रसंग में, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ‘विकटनाए’ पैदा नहीं की, उन्होंने उस समय अन्य भाषाओं में प्रचलित शब्दों और वाक्यांशों को भी ग्रहण किया। तमिल के प्रति उनका प्रेम किसी अन्य से कम न था। उन्होंने ‘स्वदेशमित्र’ को पूर्णतः तमिल जनता की झलाई के लिए ही शुरू किया था। जनसभाओं में वह नेताओं को मातृभाषा में बोलने के लिए कहते थे। उन्होंने विभिन्न विषयों पर तमिल में पैम्फलेट निकाले, जिन पर कांग्रेस सम्मेलनों में और अन्यत्र विचार-विमर्श किया गया था। उन्होंने जिम बात पर जोर दिया, वह था, हमें तमिल बोलचाल व लेखन दोनों में स्पष्ट और सरल शैली को विकसित करना चाहिए। तमिलनाडु में जनशक्ति पैदा करने और दिव्य लोकमत बनाने का अत्यधिक श्रेय उनको ही जाता है।”

महत्वपूर्ण दशक और उसके बाद

मार्च, 1897 में सुब्रह्मण्यम अय्यर प्रशासनिक खर्चों पर वेलवार्ड कमीशन के समक्ष गवाही देने इंग्लैंड गये। इससे 'हिन्दू' के वित्तीय स्रोतों पर दबाव पड़ा। वह उसी वर्ष अगस्त में लौट आये और बड़ी योग्यता और उत्साह से उन्होंने पत्र का मंचालन जारी रखा। 'इंग्लैंड से लौटने के उपरांत उनके लेखों की बड़ी प्रशंसा की गई और बम्बई राज्य के ट्रायलोजी ने उनकी सुदृढ़ शक्ति और महान साहस पर मोहर लगा दी। पत्र के वित्तीय माधन नहीं बढ़े और उनके बड़े मित्र, महाराजा विजयानगरम अचानक मर्दे में चल बसे थे।

'हिन्दू' के 21 सितंबर, 1903 को जारी रजत-जयन्ती परिशिष्ट में छपे एक लेख में वी० राघवचारियर ने लिखा था कि सुब्रह्मण्यम अय्यर 'हिन्दू' पर ऋणों के भारी बोझ के कारण निराश हो गये और उन्होंने साझेदारी को भंग करना चाहा। उन्होंने आगे कहा, "यह प्रस्ताव मुझ पर वज्रपात की तरह आया—हमने शताब्दी की एक चौथाई अवधि से भी अधिक समय तक कंधे-से-कंधा मिलाकर काम किया था, इसलिए अत्यंत दुःख और पीड़ा के साथ मैंने प्रस्ताव प्राप्त किया, फिर भी होनहार के सामने मुझे घुटने टेकने पड़े।"

दो व्यक्तियों, जिन्होंने 'हिन्दू' का संवर्धन किया था, के बीच साझेदारी सितम्बर, 1898 में टूट गई। 3 अक्टूबर को सुब्रह्मण्यम अय्यर और वी० राघवचारियर द्वारा हस्ताक्षरित एक सूचना 3, अक्टूबर के 'हिन्दू' में प्रकाशित हुई, जिसमें कहा गया था :—

"इससे संबंधित सभी को एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जी० सुब्रह्मण्यम अय्यर और एम० वी० राघवचारियर के बीच 'हिन्दू' समाचार पत्र और इसके प्रेस, संयंत्र, भवनो, इत्यादि के स्वामित्व की जिस साझेदारी का निर्वाह किया गया था, पारस्परिक समझौते द्वारा, सितम्बर, 1898 के 14वें दिन भंग कर दिया गया है और यह कि उक्त एम०

वी० राघवचारियर 'हिन्दू' समाचार पत्र और प्रेस इत्यादि के एकमात्र स्वामी हो गये हैं। जी० सुब्रह्मण्यम अय्यर का 'हिन्दू' के साथ स्वामित्व सम्बन्ध समाप्त हो गया है। फलस्वरूप 'हिन्दू' समाचार पत्र, भवनो, और इसके प्रेस इत्यादि से सबधित उक्त साझेदारी की सम्पत्ति जो पहले विद्यमान है और इसके उपरांत उपाजित हो सकती है, में कोई रुचि नहीं है और उक्त जी० सुब्रह्मण्यम अय्यर सितम्बर, 1898 के 14 वे दिन या उक्त तिथि से साझेदारी के जमाकर्ताओं द्वारा निर्वाहित किन्हीं दायित्वों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।"

सुब्रह्मण्यम अय्यर ने भी इस विदाई को अवश्य गंभीरतापूर्वक महसूस किया होगा, किन्तु यह देखकर उन्हें अवश्य खुशी हुई होगी कि 'हिन्दू' का सम्पादन उन्हीं के द्वारा कई वर्षों तक प्रशिक्षित सी० करुणाकर मेनन को सौंपा जा रहा था। कुछ समय तक उनकी और उनके साझेदार की कई प्रश्नों पर आंखें चार नहीं हुईं, क्योंकि वह समझौता करने के इच्छुक नहीं थे, विशेषतः समाज सुधार के क्षेत्र में। उनके मतभेद दुःखद रूप में जनता के सामने आये। सुब्रह्मण्यम अय्यर ने इसी बीच 'मद्रास-स्टैंडर्ड' (अंग्रेजी दैनिक) साथ ही 'यूनाइटेड इंडिया' (उनके द्वारा शुरू किया गया अंग्रेजी साप्ताहिक) का सम्पादन कार्य सम्भाला। उन्होंने तमिल दैनिक 'स्वदेशमित्रन' जिसे उन्होंने कुछ वर्षों में इतनी अच्छी तरह से विकसित किया था, का सम्पादन भी जारी रखा। यहां वह अवश्य ही असाधारण शक्ति सम्पन्न व्यक्ति दृष्टिगोचर होते थे। वी० राघवचारियर 'हिन्दू' के संचालन के अतिरिक्त तमिल साप्ताहिक 'हिन्दू नेसान' का सम्पादन भी करते थे। और सुब्रह्मण्यम अय्यर ने अपने नये पदों पर से 'हिन्दू' में प्रकाशित कुछ लेखों और शैली की आलोचना करनी शुरू कर दी, वी० राघवचारियर ने उसका ऐसे निजी लहजे में उत्तर दिया, मानो वह अपने पुराने साझेदार को मानहानि का मुकदमा दायर करने को भड़का रहे हो। सौभाग्य से सद्भावना उत्पन्न हुई। इसका श्रेय एस० कस्तूरी रंगा आग्रंगर को मिलना चाहिए, जिन्हें बाद में 'हिन्दू' का सम्पादन अपने हाथ में लेना था और जो अब वी० राघवचारियर के कानूनी सलाहकार थे। उनकी सलाह पर वी० राघवचारियर ने एक बयान दिया, जिसमें कहा था कि उनका विचार सुब्रह्मण्यम अय्यर के प्रति अनादरसूचक

शब्द कहने का नहीं है, अनौपचारिक खेद व्यक्त करते हुए उन्होंने 'हिन्दू नेमान' में उनसे 'क्षमा याचना' प्रकाशित की। कानूनी लड़ाई जनता की आंखों से जांचल हो गई।

हर्ष की बात है कि दोनों में से किसी के भी मन में अधिक देर तक कड़वाहट नहीं रही। सितम्बर 21, 1903 में 'हिन्दू' के रजतव्रजपंती समारोह के सर्वाधिक सम्मानित आमंत्रितों में इसके प्रथम सम्पादक थे और सुब्रह्मण्यम् अय्यर ने बड़ी शिष्टतापूर्वक भाषण देने का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्होंने खेद प्रकट किया, "अब वह दक्षिण भारत में स्वदेशी समुदाय के प्रधान अंग के मंचालन के गौरवशाली पद पर नहीं हैं।" किन्तु वह प्रसन्न थे कि 25 वर्ष पहले जो छोटा-सा बीज बोया था, अब फल गया है और इतने अच्छे अनुपात में बढ़ गया है। बी० राववचारियर ने एक काफी अच्छा और उदार उत्तर दिया। उन्होंने कहा, "मेरे मित्र श्री जी० सुब्रह्मण्यम् अय्यर ने खेद व्यक्त किया कि आज वह पत्र से संबंधित नहीं है, किन्तु मैं उनसे तथा सभी उपस्थित जनों से कह सकता हूँ कि उनका दिल और उनकी आत्मा आज भी मेरे साथ है, जब हम उस गिण्टू का पच्चीसवा वर्ष समारोह मना रहे हैं, जिसे हमने अब तक पालपोष कर बढ़ा किया है।"

बम्बई के प्रसिद्ध न्यायविद् व सुधारक महोदय गोविन्द रानडे उन अनेक लोगों में थे, जिन्होंने माझेदारी के टूट जाने पर खेद व्यक्त किया था। उनकी प्रतिक्रिया समझ में आने योग्य थी, क्योंकि सुब्रह्मण्यम् अय्यर के अधीन 'हिन्दू' समाज सुधार आंदोलन में अग्रणी था।

1893 से 1902 के बीच का दशक सुब्रह्मण्यम् अय्यर के जीवन में अत्यंत घटना बहुल रहा। 1893 में वह मद्रास नगरपालिका परिषद् (उच्च निगम) के लिए चुने गये और कौंसिलर के रूप में नौ वर्ष तक अपने साथी नागरिकों की सेवा करते रहे। 1896 और 1899 में उनका दुबारा चुन लिया जाना यह सिद्ध करना है कि उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र की जनता की भावना और ध्यान को जीत लिया था। वह आदर्श कौंसिलर थे, जिन्होंने जनता को नागरिक सुविधाएं दिलाने के अधिक प्रयास किये। कहा जाता है कि अगस्त 1896 में पी० त्यागराज चैतियर ने सजाक के

इस में शिकायत की कि सुब्रह्मण्यम के क्षेत्र (त्रिप्लिकेन) के स्वच्छता सुधार की परियोजनाओं पर अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक धन व्यय किया गया।

चुन लिए जान के पश्चात् सुब्रह्मण्यम अय्यर ने सर्वप्रथम यह काम किया कि उन्होंने 'हिन्दू' में एक अपील निकाली, "जिसमें जनता से यह सहयोग करने का अनुरोध किया गया कि नगर निगम या कार्यपालिका अधिकारियों द्वारा किसी विषय पर जो कार्यवाही की जानी है, उसकी शिकायत स्वयं आकर या पत्र द्वारा मेरे पास भेजने की कृपा करें।"

अपने नगर पालिका मंडल में उन्होंने रात्रिपाठशाला के अतिरिक्त एक विद्यालय स्थापित किया। इन विद्यालयों को चलाने पर उन्हें अपनी जेब से धन खर्च करना पड़ता था। इन संस्थाओं के पर्यवेक्षण में प्रतिदिन दो घंटे वह बिताते थे।

इस तथ्य के होने पर भी कि त्रिप्लिकेन लिटरेरी सोसाइटी, जिसके वह प्रसिद्ध कार्यकर्ता रह चुके थे, ने चुनाव में सक्रियतापूर्वक विरोध में प्रचार किया और इनके विरुद्ध अपने दो उम्मीदवार खड़े किये, जिनमें से एक थे—अंग्रेज बैरिस्टर जान एडम। वह 1896 में दुबारा चुन लिये गये। एक बैक जिसमें दोनों ने भाषण दिये, अंग्रेज उम्मीदवार मतदाताओं को दोष देते प्रतीत होते थे, जिससे उन्हें लगा कि वह सुब्रह्मण्यम अय्यर के प्रति सरक्षक होने जैसा व्यवहार कर रहे हैं। यह पुरानी मद्रास नगर पालिका परिषद् के लिए लड़े जाने वाले चुनावों के इतिहास में सबसे अधिक तीव्र संघर्ष था। छ उम्मीदवार मैदान में थे और सुब्रह्मण्यम अय्यर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी, जिसने 262 मत प्राप्त किये थे, को 23 मतों से हराकर चुनाव में पुन विजयी होकर आये।

उनके द्वारा चुन लिए जाने का 'हिन्दू' के समकालीन 'मद्रास टाइम्स', जो किसी भी रूप में उनका मित्र नहीं था, ने स्वागत किया। 'मेल' ने परिणाम पर प्रसन्नता व्यक्त की, "उन्होंने केवल दर भुगतान करने वालों के हितों के लिए घोर परिश्रम नहीं किया, बल्कि वह नगर पालिका के मामलों में सामान्यतः वास्तविक रुचि लेते थे और परिषद् के वाद-विवाद में उनका हस्तक्षेप हमेशा धैर्यपूर्वक सुना जाता था।

महत्वपूर्ण दशक और उसके बाद

दूसरा नगरपालिका चुनाव, जिसने सरसरी रूप से वही अधिक ध्यान आकर्षित किया, 1898 में हुआ, जिसमें एक धनी पुवा व्यक्ति लॉर्ड गोविन्दोस को अर्डली नार्टन के विरुद्ध खड़ा किया गया। सुब्रह्मण्यम अय्यर ने गोविन्दोस को उम्मीदवारी का समर्थन किया, क्योंकि वह चाहते थे कि धनी लोग स्वयं नागरिक मामलों में रुचि ले। नार्टन जो बहुधा 'हिन्दू' को अपना योगदान देते रहते थे, को सम्पादक से समर्थन न मिलने का पूरा विश्वास था और समर्थन न मिलते देख, उन्होंने अपनी निराशा छिपायी और सोचा कि इसमें व्यक्तिगत द्वेषभाव ही सुब्रह्मण्यम अय्यर पर प्रभाव डाल रहा है। सुब्रह्मण्यम अय्यर ने 'हिन्दू' में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि नार्टन के लिए नगरपालिका के कौंसिलर का पद एक बहुत छोटा उपहार है, जिस पर वह पहले ही काम कर चुके हैं। उन्होंने याद दिलाई कि 'पत्र' ने वाइसराय की कौंसिल के चुनाव के समय नार्टन का समर्थन किया था। नार्टन द्वारा लिखे प्रसिद्ध लेख के प्रत्युत्तर में सम्पादक ने कहा कि गोविन्दोस का समर्थन करने में उनका अभिप्राय नार्टन के प्रति विद्वेष की भावना न थी।

'हिन्दू' छोड़ने के कुछ महीनों बाद सुब्रह्मण्यम अय्यर भानहानि के एक मामले में प्रतिवादी बने। मैसूर सरकार के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी जन्मतिथि, जिसकी गलत प्रविष्टि की गई थी, ठीक करवाने की प्रार्थना की। इस बारे में 'हिन्दू' में छपी सूचना ने उसे बदनाम किया और उसने इसलिए वीरराववचारियर और पत्र के पहले सम्पादक के विरुद्ध हानि-वसूली का मुकदमा कर दिया। उच्च न्यायालय (मि० जस्टिस शेपर्ड) ने दिसम्बर 1, 1899 को हानियों के लिए 5,000 रुपये का अधिनिर्णय किया। मामला यही समाप्त हो गया, क्योंकि यह सिविल मुकदमा था। 'अमृत बाजार पत्रिका' और अन्य पत्रों ने हानि भुगतान करने के संबंध में 'हिन्दू' के प्रति अपनी महानुभूति प्रकट की, किन्तु उन्होंने भी यह माना कि प्रतिवादी प्रतिशोधक न था और उसने अनुचित दावा नहीं किया था।

सुब्रह्मण्यम अय्यर ने अपने अवकाश का समय साहित्यिक गतिविधियों में लगाया और जैसे पहले कहा जा चुका है, उन्होंने 'मद्रास स्टैंडर्ड'

और 'यूनाइटेड इंडिया' नामक दो पत्रों के लिए कार्य किया। दूसरे पत्र ने भारतीय आर्थिक प्रश्नों पर नाम कमाया। इस अवधि के दौरान 'स्वदेश-मित्रन्' भी दैनिक समाचार पत्र बना दिया गया था।

1898 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 14वें सत्र का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। सुब्रह्मण्यम अय्यर ने आवश्यक प्रबंध करने में सक्रिय भाग लिया, क्योंकि वह स्वागत समिति के अवैतनिक सचिवों में से एक थे। इस सम्मेलन की विशेषता यह थी कि उन्होंने सम्मेलन की पूरी कार्यवाही पर एक लघु पुस्तिका तमिल में प्रकाशित की, जिससे अंग्रेजी न जाननेवाले व्यक्ति प्रस्तावों को समझ सके। अगले कुछ वर्षों में उन्होंने कुछ अन्य गण्यमान नागरिकों के साथ मिलकर पुरानी द्रविड़ रचनाओं के प्रकाशन द्वारा दक्षिण भारत की भाषाओं को समृद्ध बनाने उनमें विज्ञान व प्रौद्योगिकी की पुस्तकों का अनुवाद करवाने और उनके, लेखकों को प्रोत्साहन देने हेतु उन्हें पुरस्कार प्रदान करने के उद्देश्य से 'द्रविड़ भाषा मंगम' की स्थापना की।

1899 का वर्ष उनके घरेलू जीवन में घटित दुःखदायी घटना से समाप्त हुआ। इनकी पुत्री सिवप्रिया अपनी 22 वर्ष की अल्पायु में ही चल बसी। यहां इसका उल्लेख किया जा सकता है कि वह अपनी माँ की मृत्यु के उपरांत पिता के घर का सारा काम संभाले रही।

1902 में जी० सुब्रह्मण्यम लार्ड कर्जन के निमंत्रण पर दिल्ली दरबार में सम्मिलित होने दिल्ली आये। शताब्दी के चौथाई भाग तक जनता की सेवा करने के उपरांत उन्हें यह सरकारी मान्यता मिली और इसी प्रकार का निमंत्रण कस्तूरी रंगा आयरगर को 1911 में दिल्ली दरबार में उपस्थित होने का मिला।

सुब्रह्मण्यम अय्यर ने काकीनाडा, (नव कोकानाडा) जो जब आंध्र प्रदेश में है, उन्होंने उसी वर्ष जून महीने में हुए प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। यह जानना अच्छा है कि 'हिन्दू' ने अपने पहले सम्पादक का सम्मेलन के अध्यक्ष बनने पर स्वागत किया। यह बताते हुए कि उन्होंने शताब्दी के चौथाई तक जनता की सेवा मच्ची लणन से की, पत्र ने सुब्रह्मण्यम अय्यर की इस बात का समर्थन किया कि उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण

मे राज्य सचिव के इस दावे की पोल खोल दी कि भारत में कोई गरीबी नहीं है।

अपने अध्यक्षीय भाषण में सुब्रह्मण्यम अय्यर ने भारतीय जनता पर एक के बाद दूसरे कर लगाए जाने और वाक्चातुर्य से भरे उन सरकारी बयानों, जिनमें कहा गया था कि एशिया में ही नहीं, विश्व-भर में भारत सबसे कम कर देनेवाला देश है, का तीव्र खंडन किया। उनके भाषण की प्रतिच्छाया 'यूनाइटेड इंडिया' और अपनी पुस्तक 'भारत में ब्रिटिश शासन के कुछ आर्थिक पहलू' में व्यक्त विचारों पर पड़ी दिखाई देती है। सुब्रह्मण्यम अय्यर ने ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधियों द्वारा "दुर्गम पर्वतीय स्थलों पर विलासप्रद जीवन बिताने और उनकी इस धारणा कि भारत की दशा के बारे में वे जानने योग्य हर बात जानते हैं," की और भी इशारा किया। उन्होंने आगे कहा, "जहां, तक हमारे शासकों की यह भावना है, आलोचना करने का अधिक अवसर नहीं है, यहां तक कि सर्वोच्च महत्व और अधिकार सम्पन्न व्यक्तियों से भी ऐसी आशा नहीं कर सकते। इसका अमलाशाही पर प्रभाव पड़ रहा है और उनका आनन्दप्रद आत्मविश्वास हिलने लगा है। अतः हम सब पर एक सतत आन्दोलन करने .. हानिप्रद तथ्यों को अपने शासकों के सामने रखने और उनके तर्कों की असत्यता सिद्ध करने के लिए जिम्मेदारी आ पड़ी है। हमारे लिए अपने गरीब वर्गों के करोड़ों व्यक्तियों से अधिक प्रिय कुछ नहीं है, जो सामान्य समय में आधे भूखे रहते हैं और अकाल के समय "मक्खियों की भाँति मर जाते हैं। हमारे लिए, जो जाति के राजनीतिक भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं, इससे अधिक महत्व या मूल्यवान कोई अन्य उद्देश्य नहीं है कि हम अपनी सर्वोच्च शक्तियों और संसाधनों को उनकी सेवा में न्योछावर कर दें।"

1907 में सुब्रह्मण्यम अय्यर ने उत्तरी अरकाट जिला सम्मेलन में भी सभापतित्व किया और लोगों से अपील की कि वे स्वदेशी उद्योगों को बढ़ाएं और विदेशी वस्तुओं, कम-से-कम उन वस्तुओं जिन के स्थान पर स्वदेशी वस्तुएं विद्यमान हैं—का बहिष्कार करें। उन्होंने इस बात को स्पष्ट करने की ओर ध्यान दिया कि

भविष्य की वास्तविक आंदोलन है और बहिष्कार ही देश के हितों को समृद्ध करने का उपयोगी और समुचित हथियार है।

तंजावूर जिला सम्मेलन के सभापति के रूप में बाद में दिया गया उनका भाषण सीधे तौर पर अधिक राजनीतिक था। बंगाल की घटनाएँ निरंतर परकारी दमनकारी आदेश, उत्तेजित क्रंतिकारियों द्वारा बम का प्रयोग करना एक स्पष्ट नेतृत्व को आमंत्रित कर रहा था। विशेषतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वयं नरम और गरम विचारों के बीच मतभेद के कारण कमजोर हो, नेतृत्व प्रदान करने में अमफल रही। सुब्रह्मण्यम अय्यर ने कहा, “हम में से कोई ऐसा नहीं जिसके मन में हिंसा की अवज्ञा की भावना न पैदा होती हो, जिसके लिए बंगाल के युवक दोषी हैं—इस क्षण हम यह विश्वास नहीं करते हैं कि भारत की मुक्ति ऐसी अमानवीय, मूर्खतापूर्ण दिशा अपनाने से होगी, क्योंकि यह भारतीय जनता की भावना व प्रकृति के विरुद्ध है, भारत में ऐसी पद्धति अपनाने की आवश्यकता नहीं है।”

उन्होंने आशा व्यक्त की कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ स्वयं ही यह विश्वास करने लगेंगे कि भारत में निरंतर अच्छी सरकार का आकस्मिक स्वशासन अंत में उनके देश के लिए वर्तमान दमन नीति अपनाने की अपेक्षा अधिक लाभदायक सिद्ध होगा, यदि वे ऐसा ही करते हैं। सुब्रह्मण्यम अय्यर ने कहा, “भारत की जनता के पास दूसरा उपाय खुला है, वह है—शांतिपूर्वक अवज्ञा, जो हिंसा और अमानवीयता के सभी कार्यों से मुक्त है और जिसे हमारे साथी देशवासियों ने दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों की निकम्मी सरकारों के विरुद्ध उपाय के रूप में सफलतापूर्वक अपनाया।” ‘एंग्लोइंडियन’ प्रेस की चर्चा करते हुए, “उनके प्रयास शासकों के मन में क्रोध की भावना भड़काने और आगे स्वतंत्रताओं में कटौती करवाने, जो अब हमारे सम्मुख प्रमाणित हो चुकी है।” उन्होंने आशा व्यक्त की, “लार्ड मिंटो अनुत्तरदायी प्रेस के जगलीपन के अपेक्षा लार्ड कैनिंग के स्मरणीय आचरणों से अच्छी सरकार का पाठ सीखेंगे। यह वही आदमी था, जिस पर मद्रास सरकार ने राजद्रोह का आरोप लगाया।”

देशभक्ति का इनाम

मद्रास सरकार ने 1908 में 'स्वदेशमित्र' के सम्पादक, जिन्होंने अब पत्रकारिता में रुचि लेनी छोड़ दी थी, के विरुद्ध राजद्रोह का अभियोग चलाना प्रारम्भ किया। कुछ समय तक यह समझा जाता था कि सुब्रह्मण्यम अय्यर नरसम्पदी राजनीति से सतुष्ट न थे। फिर भी उन्हें तिलक की तरह उपवादी भी नहीं कह सकते, किन्तु उनी तरह उन्हें पूरी तरह गोखले जैसा भी नहीं कह जा सकता। 'हिन्दू' में काँकाल के दिनों से ही उनमें स्पष्ट अन्तर आ गया था, पर वह इस बारे में सचेत न थे। 1908 के शुरू में 'स्वदेशमित्र' की रजत जयंती समारोह में बोलते हुए, "उन्होंने इस बात से इन्कार भी किया था। शायद यह परिवर्तन समय चेतना का विशेष गुण रहा होगा, जैसे 22 अगस्त 1908 'हिन्दू' के सम्पादकीय में अभियोग विषय पर लिखते हुए इशारा किया था। 1885 में कांग्रेस के प्रथम मंत्र में पहला प्रस्ताव रखते समय सुब्रह्मण्यम अय्यर ने पूर्वानुमान कर लिया था। ब्रिटिश सम्बन्ध के फलस्वरूप प्राप्त लाभों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा था कि भारत के इतिहास में प्रथम बार उन्होंने उनमें राष्ट्रीय एकता का अनुपम रूप देखा। राष्ट्रीय अस्तित्व का बोध तथा अच्छा बनने की सामूहिक उत्कट अभिलाषा और सर्व सामान्य रूप में देश का सम्मान।" उन्होंने आगे कहा, "आज से आगे, हम इससे पहले से अधिक औचित्य से भारत राष्ट्र, राष्ट्रीय सम्मति और राष्ट्रीय अभिलाषा की बात कर सकते हैं।" 'हिन्दू' ने तब सुब्रह्मण्यम अय्यर द्वारा राष्ट्रहित के लिए की गई, उनकी विभिन्न सेवाओं की चर्चा की और कहा कि उन पर राजद्रोह का आरोप नहीं लगाया जा सकता। मुरत में हुए कांग्रेस के अंतिम मंत्र में पत्र को व्यंग्य-पूर्वक याद दिलाई कि उन्होंने अपना भाग्य सनझौतावादियों को सौंप दिया है और अपना समर्थन जाति, धर्म और पी एम मेहता और गोखले द्वारा बताये गये सविधान को दे दिया है, पर तिलक द्वारा समर्थित लोगों को नहीं।

'हिन्दू' ने, सरकार को चेतावनी दी कि राजद्रोह के आरोपों से वस्तुतः देश में शांति भंग होगी और किसी भी घटना की स्थिति में

मद्रास सरकार को "बंगाल, बम्बई और संयुक्त प्रांत में किये जा रहे सुविदित कार्यों और दोषी सम्पादक को दी गई चेतावनी" को ध्यान में रखना चाहिए। यह कार्यपद्धति सुब्रह्मण्यम अय्यर के संबंध में नहीं अपनाई गई थी, "यद्यपि अपने राजनैतिक रिकार्ड के द्वारा वह सरकार के पक्ष में सभी संभव व संतोषजनक कार्य करने और सहिष्णुता का परिचय देने के पूर्णतः पात्र हैं। जन सेवक के रूप में अपने साथी देशवासियों को हार्दिक प्यार एवं श्रद्धा के पात्र है। उनकी आयु और बिगड़ते हुए स्वास्थ्य को देखते हुए उनके प्रति सार्वभौम सहानुभूति होनी चाहिए।"

किन्तु 'देशभक्ति' विदेशी शासकों के लिए हमेशा संदेहास्पद होती है। मद्रास सरकार एक देशभक्त के द्वारा शासकों को कानून व न्याय सम्मत जनकल्याणकारी कार्यों की प्रेरणा देने वाले लेखों और गदर व खूनखराबे को बढ़ावा देने वाले लेखों में अन्तर स्पष्ट न कर सकी। परस्पर विरोधी इन दोनों दृष्टिकोणों को समान समझ लेने के कारण शासकों ने जो अशोभनीय 'राजद्रोह' का अभियोग लगाया, वह उनका अवापन ही था। 'हिन्दू' तथा अन्य पत्रों ने चेतावनी दी, जन सेवकों ने आपत्तियाँ उठाई, किन्तु शासकों ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया।

इस अभियोग ने सारे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा, सबने विचार व्यक्त किया कि यह अभियोग ऐसे आदमी पर लगाया गया है, जिसने कभी भी देशवासियों को ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध नहीं भड़काया और न ही विदेशी शासकों के प्रति घृणा को बढ़ावा दिया। मद्रास के सुप्रसिद्ध प्रकाशक जी० ए० नटेशन और लैंड होल्डर्स एसोसियेशन के सेक्रेटरी जी० बैकटरंगा राव द्वारा दी गई गवाहियों ने भी सिद्ध कर दिया कि सुब्रह्मण्यम अय्यर कानून का पालन करने वाले और ईमानदार प्रकृति के व्यक्ति थे। फिर भी अदालत ने उसे नहीं माना।

उन्हे तीन शिकायतों और 'स्वदेशमित्र' में प्रकाशित राजद्रोहात्मक नौ लेख लिखने के कारण दोषी ठहराया गया तथा आरोपों की सत्यता सिद्ध करने हेतु उन लेखों को प्रस्तुत किया गया। उस समय वह 55 वर्ष के थे और उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। स्वास्थ्य ठीक करने हेतु वह कोर्टालम प्रपात स्थान पर रहते थे। वहाँ 21 अगस्त, 1908 में वह

गिरफ्तार किये गये और मद्रास लाये गये। 'स्वदेशमित्र' प्रेस, कोर्टलम में उनके अस्थायी निवास और मद्रास में उनके घर की तलाशी ली गई और कुछ कागज बरामद किये गये। उन्हें मुक्त करने हेतु मद्रास सरकार को समझ आने में पहले, उन्होंने तीन सप्ताह मद्रास जेल में बिताये।

पहली शिकायत तीन लेख, "वन विभाग द्वारा मुर्खावते खड़ी करना", "दो दिन में एक बार खाना" और "अंग्रेजों की अज्ञानता के संदर्भ में थे।"

पहले लेख मेलम के कुछ किसानों के जंगल कानून में असमानता की शिकायत से सम्बन्धित है। उन्होंने उस प्रस्ताव का विरोध किया जिसमें अब तक अनारक्षित वनभूमि, जो कि बरागाह के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी, को आरक्षित करने का विचार किया गया था। उनकी याचिका पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और पत्र में ब्रिटिश अधिकारियों की तुलना पुराने जमाने के जंगली राजाओं से की, जो एक ओर तो अपनी प्रजा को पुरस्कार देते और फिर उसे डाकुओं से लुटवा देते थे। पत्र में आगे लिखा, "ब्रिटिश सरकार जनता के जीवन को छाड़कर ब्यासभव उनका सर्वस्व निचोड़ लेती है" और जब जीवन भी नहीं रह जाता तो अकाल निधि एवं अकाल पीड़ितों के लिए राहत-कार्य शुरू करती है और जनता में कहती है, "देखो, हम किस प्रकार आधुनिकतम वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार अकाल राहत कार्यों का संचालन करते हैं।"

दूसरा लेख ब्रिटिश संसद के प्रथम मजदूर सदस्य मि० केयर हार्डी के स्मार्टलैंड के बारब्रोथ स्थान पर दिये गये भाषण के सदर्भ में लिखा गया। इसमें उन्होंने कहा कि भारत में अनेक गरीब लोगों को दो दिन में केवल एक वक्त भोजन मिल पाना है। पत्र ने पूछा कि जनता पर व्यर्थ खर्च करने और आय के नये स्रोत खोजने में असह्यत होने की अपेक्षा क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं कि वह सच्चाई को जाने और गरीबी दूर करने के उपाय ढूँढे। यह कोई हैरानी की बात नहीं। पत्र ने टिप्पणी की कि सरकार अपने इसी रूप को सामने ला रही है। उसने जानबूझकर जनता की जीविका के साधन छीन लिये हैं और क्या अब वह अपने कृत्यों को मानेगी?

तीसरा लेख: "आतंकवादियों द्वारा बंगाल में ब्रिटिश सरकार के लिए बैचैनी के क्षण पैदा करने की घटनाओं पर 'दि स्पेक्टेटर' नामक लंदन की पत्रिका में की गई टिप्पणी के प्रत्युत्तर में लिखा। 'दि स्पेक्टेटर' ने कहा था, "जब ब्रिटिश सरकार का अंत करने हेतु भारतीय खुले सशस्त्र के लिए निकल पड़े, तो ब्रिटिश सरकार भी अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर सकती है, किन्तु ऐसी स्थिति आने तक उसे महानुभूति एवं न्यायपूर्वक शासन करना चाहिए।" 'स्वदेशमित्र' ने तत्काल ही टिप्पणी के अंतिम बिन्दु पर अपना अभिमत प्रकट करते हुए लिखा, "जनता की वास्तविक इच्छा न्याय, व्यवहार में समानता, बोलने एवं कार्य करने की स्वतंत्रता" पाना है, केवल दया पाने की नहीं, जो एक कुत्ता भी अपने मालिक से पा लेता है।

दूसरी शिकायत, नरम पथियों को चाबुक मारना और एंग्लो-इंडियन पत्रों द्वारा विषममन तथा बुरा मैजिस्ट्रेट कौन है ? लेखों पर आधारित थी।

तिन्नेवल्ली से नरमपंथियों का शिष्टमंडल आया। उसने गवर्नर सर 'आर्थर लेली' की प्रतीक्षा की, ताकि उनसे जिला प्रशासन में गड़बड़ियों से निपटने में प्रशासन की अक्षमता की शिकायत की जा सके। इसी विषय पर उन्होंने पहला लेख लिखा: "लेखक ने गवर्नर के इस मतव्य पर भी प्रश्नचिन्ह लगाया कि तिन्नेवल्ली तथा तुतीकोरिन के देगे चिदम्बरम् पिल्लई के भाषणों तथा कानून-व्यवस्था बनाये रखने में प्रशासन को सहायता देने से इनकार करने वाले स्थानीय नेताओं के कारण हुए। पत्र ने शिष्टमंडल के विचार को ही हास्यास्पद बताया।" लेख का समाप्ति इन शब्दों से हुआ, "या तो हम हमेशा मुलाम बने रहें या यदि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो हम रिवाल्वर द्वारा या सजा भुगत कर मर-मिटने को तैयार रहें और आततायी पुलिस बल से हिसाब चुकाएं। अरे, अति नरमपंथियों। तुम अब कम-से-कम इतना तो समझ जाओ कि अंग्रेज अधिकारी व पत्र यह चाहते हैं कि वे सभी सज्जन जो खुद को नरमपंथी कहते हैं, अफसरो द्वारा इंगित उग्रवादियों के विरुद्ध हो जा और अपने आप को उनसे बिल्कुल अलग कर ले। यदि नरमपंथी ऐसा नहीं करते, तो उन्हें अपने

अच्छे व्यवहार की गारंटी देनी होगी। फिर भी पुलिस की उन पर नजर रहेगी। यहा तक कि उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है।”

दूसरे लेख में मद्रास के एक एंग्लो इंडियन दैनिक पत्र में छपी रिपोर्ट का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया था कि अंग्रेज शासक की रूस यात्रा का उद्देश्य भारत को जार के हाथों बेचना है। ‘स्वदेशमित्र’ ने बताया कि यह भ्रमभाव है ताकि लोगो को रूसी शासन की कल्पना से भयभीत किया जा सके, यदि भारत रूस को बेच भी दिया जाय, तो भी भारत के पास खोने के लिये कुछ भी नहीं है, क्योंकि रूस मुख्यतः कृषि प्रधान देश है, भारत के खेतों का उत्पादन बाहर नहीं जाएगा जैसा कि अंग्रेज उद्योग-पतियो द्वारा किया जाता रहा है।

तीसरा लेख, कलकता में घटी हिंसक घटनाओं पर ‘द स्पेक्टेटर’ द्वारा इस कथन पर की गई एक टिप्पणी के सदर्थ में है, “बुरा मैजिस्ट्रेट वह है जो अपने कर्तव्य का इस ढंग से पालन करता है कि उसके परिणामस्वरूप दंगे और हत्याएं होती है, उसी तरह एक बुरा मंत्री वह होता है जो हमेशा सदन में दूसरो को प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करता है।” तिन्नेवल्ली के दंगे की ओर इंगित करते हुए ‘स्वदेशमित्र’ ने कहा, “यह इसलिए हुआ कि तिन्नेवल्ली के मैजिस्ट्रेट बुरे अधिकारी थे। उसने केवल दंगे ही नहीं करवाये, बल्कि गड़बड़ फैलाने के आरोप में लोगो को गोली मार देने के आदेश भी दिये। किन्तु हमारी उत्तरदायी सरकार उन मैजिस्ट्रेटों को उनकी अक्षमता के लिए दंड देने की अपेक्षा उनके आचरण की प्रशंसा ही करती है।

अंतिम शिकायत इन तीन आरोपों पर आधारित थी, “दो मृत एंग्लोइंडियन,” “क्या तुम्हे अभी तक अकल नहीं आई?” और “कौन अच्छा है—एक भारतीय या एक यूरोपीय कुत्ता?”

प्रथम लेख में अंग्रेज सरकार के इस दृष्टिकोण की आलोचना की गई, जिसके अनुसार अंग्रेजों के लिए भारत में काम करना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए अंग्रेज अधिकारियों को इस खतरे से भरी स्थिति में काम करने के लिए उच्च वेतन दिया जाना चाहिए। लेख में ब्रिटेन के दो सेवानिवृत्त निवासियो—सर रिचर्ड स्ट्रेची और डॉ॰ पोप के उदाहरण

दिये गये हैं—जो चौथाई सदी तक पेंशन भोगकर मरे। यहा तक कि वे मृत्यु के समय तक नौकरी पर बने रहे। यही नहीं, उन्होंने भारत में रहने वाले अपने संबंधियों को अच्छी नौकरी पर लगाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। लेख आगे कहता है, “इंग्लैंड या स्कॉटलैंड में कोई भी ऐसा परिवार नहीं जो भारत से प्राप्त आय पर निर्भर न हो?” “ऐसी स्थिति में क्या अंग्रेज स्वेच्छा से इस देश को हमारे हाथों में छोड़ जाएंगे? हमारा लक्ष्य है, प्रभुत्वसम्पन्नता एवं स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करना। क्या वे अपने भाग्य के इस व्यापक स्रोत को आसानी से छोड़ देंगे? अब हम भारतीय समझ सकते हैं कि उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले कितने कष्ट सहन करने होंगे और यदि वे अपने प्रयासों में सफल होना चाहते हैं, तो भीषण कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाएँ।”

हमारे लेख में म्प्रोर सेन्ट्रल कालेज के प्रिंसिपल की आलोचना की गई है, जिसने ‘भारत में दुर्भिक्ष’ नामक लेख लिखने के आरोप में एम० ए० कक्षा के एक छात्र को निलंबित कर दिया था। उस लेख में उसने लिखा था कि भारत में अकाल पड़ने का कारण धन का निरंतर विदेश के लिए निकास होना है। प्रिंसिपल इतने से ही सतुष्ट न हुआ। उसने छात्र को कालेज से भी निकाल दिया। छात्र ने क्षमा याचना की और आश्वासन दिया कि वह आपत्तिजनक शब्दों को हटा देगा, किन्तु कोई लाभ न हुआ। “कैसी नीचता और क्रूरता है?” ‘स्वदेशमित्रन्’ ने पूछा, “क्या एक छात्र, जिससे उसके ज्ञान की परीक्षा हेतु निबंध लिखाया जाता है, उसमें अपने विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक वह प्रकट नहीं कर सकता है? फिरगियों और सरकार की प्रशंसा के गीत न गाने वाले छात्रों का जब यह भविष्य है, तो फिर हमारे नोजवान ऐसे लोगों के अधीन अध्ययन क्यों करें? .. क्यों न हम सभी फिरगियों द्वारा शासित कालेजों व अध्यापकों का बहिष्कार करें, जैसा कि विदेशी वस्तुओं का करते हैं। . . यदि जनप्रिय नेता राष्ट्रीय कालेज खोलें और हमारे छात्र केवल उसी में पढ़ने की ठान लें, तो फिरगी हमारे देश से भागने को विवश हो जाएंगे।”

अंतिम लेख एक ऐसी घटना के सबध में लिखा गया है, जिसमें रेलवे स्टेशन पर यूरोपीय गार्ड एक भारतीय टिकट बाबू को इसलिए पीट डालता है कि उसने उसके कुत्ते को डराया था। पत्र ने व्यग्य कसते हुए

टिप्पणी की कि किसी भारतीय के लिए यह अधिक अच्छा होगा, "वह भारत माता के कोख से जन्म लेने की अपेक्षा गोरंग द्वारा पालित कुतिया से जन्म ले।"

प्रारंभिक जाच-पड़ताल का काम कई सप्ताह चलता रहा। मुख्य प्रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट और उच्च न्यायालय ने सुब्रह्मण्यम अय्यर को जमानत पर छोड़ने से इंकार कर दिया, जबकि मेजर (तत्पश्चात् कर्नल) निब्लोक, जो भारतीय चिकित्सा सेवा के मुख्य सदस्य थे, ने सुब्रह्मण्यम अय्यर के स्वास्थ्य की जांच की और कहा कि कारावास का उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वह कुष्ठ रोग से पीड़ित होने के साथ-साथ 'दिल के रोगी' भी है। इस विचार का समर्थन मद्रास विश्वविद्यालय के चिकित्सक डॉ० एम० कृष्णस्वामी, एम० डी० ने भी किया। दो प्रसिद्ध वकीलों ने मामले पर बहस की—टी० रंगाचारी ने सुब्रह्मण्यम अय्यर के बचाव में और एन० ग्रांट ने सरकार के पक्ष में।

निरन्तर लम्बे समय तक एक महान जननेता, विशेषतः बीमार, पर मुकदमा चलते रहने के कारण जनमत आदीलित हो रहा था। पायोनियर, जिसके साथ सुब्रह्मण्यम अय्यर ने कई राजनैतिक लड़ाइयां लड़ी थी, ने जनसाधारण की भावनाओं का अवलोकन करने पर लिखा, "यह दुःख की बात है कि इतने महान व्यक्ति को राजद्रोह जैसे संदेहास्पद अपराध में फंसाया गया है।" आर० एन० एम० अर्थात् प्रसिद्ध आर० एन० मधोलकर, ने अमरोती से 'हिन्दू' में लिखा, "जब कानून-व्यवस्था में हानिप्रद दुष्टता के दमन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसकी जरूरत न्यायप्रिय व दयालु हृदय वाले लोगों को भी होती है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कहीं हम मित्रों को शत्रुओं और शत्रुओं को मित्रों में गिनने की भूल न कर बैठें।"

मद्रास सरकार ने अनुभव किया कि वे जनमत की धारा के विरुद्ध तैरने का प्रयास कर रहे हैं और दलदल से बाहर निकलने का ऐसा मार्ग ढूँढ़ रहे हैं, जिससे अपनी प्रतिष्ठा बचाई जा सके। उन्होंने अपने वकील नुजेट ग्रांट को सलाह दी कि वह मामले को अपराधिक दण्डसंहिता की धारा 494 के अंतर्गत निम्नलिखित शर्त-नियमों को पूरा करने के उपरांत

वापस ले ले । नुजेंट ग्रांट ने बताया कि प्रमुख विचार जो सरकार को उचित जान पड़ते हैं, ये हैं — सुब्रह्मण्यम अय्यर की आयु, उनका गिरता हुआ स्वास्थ्य और उनका सरकार को यह वचन देने के लिए तैयार होना कि भविष्य में ऐसे किसी भी कार्य जन-लेखन व वक्तव्यों से वह अलग रहेंगे, जिनसे वर्ग-विद्वेष की भावना भड़के या राजद्रोह की भावना उत्पन्न होती हो । सुब्रह्मण्यम अय्यर, जिनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था, ने अदालत को बताया, “मेरा कभी भी सरकार के विरुद्ध घृणा भड़काने या गैर वफादारी को बढ़ावा देने का उद्देश्य नहीं रहा, जीवन के किसी भी क्षण में मैंने ऐसा नहीं सोचा और न ही भविष्य में ऐसा करूंगा, इस आश्वासन को अधिक सुनिश्चित बनाने और अच्छे व्यवहार के लिए मैं वधपत्र निष्पादित करने को तैयार हूँ । आपने मेरी केवल यही प्रार्थना है कि इस उत्तेजित स्थिति को संयत करें । साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में कभी भी जातीय भावनाओं को उत्तेजित करने का मेरा इरादा नहीं रहा है ।” इसके पश्चात् मुख्य प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेट, एफ० डी० बर्ड ने उनसे कहा कि वह अच्छे व्यवहार के लिए 5000 रुपये की जमानत, पच्चीस-पच्चीस सौ रुपये के दो जमानतियों का वधपत्र प्रस्तुत करें । तुलजाराम लाल तथा पी० लक्ष्मीनारायण ने उनकी जमानत दी ।

जब मामला वापस ले लिया गया और सुब्रह्मण्यम अय्यर को 5 सितम्बर 1908 को रिहा कर दिया गया, तो यह समाचार चारों ओर फैल गया और दक्षिण भारत के विभिन्न केन्द्रों में कष्टों से छुटकारा पाने एवं प्रशासन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के उपलक्ष्य में मभाओं का आयोजन किया गया । मद्रास महाजन सभा की कार्यकारिणी की बैठक एल० ए० गोविन्दराव अय्यर के सभापतित्व में हुई, जिसमें कहा गया, “श्री सुब्रह्मण्यम अय्यर पर चलाये गये मुकदमे को वापस लेने के संघ में मद्रास सरकार को एक धन्यवाद प्रस्ताव भेजा जाए ।”

‘हिन्दू’ पत्र के भूतपूर्व सम्पादक पर चलाये गये मुकदमे को वापस लिए जाने का ‘हिन्दू’ पत्र ने भी स्वागत किया । जनभावनाओं को व्यक्त करते हुए पत्र ने लिखा, “भारत में मुकदमा चलाने को न तो जरूरत है और न चलाया ही जाना चाहिए ।” पत्र ने टिप्पणी की, “भारत में प्रायः यह नहीं होता कि सरकार अपने द्वारा उठाये गये कदमों को वापस ले

ले या किसी विशिष्ट कार्य को कर लेने के उपरांत अपने निर्णय में की गई भूल को स्वीकार करे।” किन्तु पत्र ने यह कहने का अवसर भी नहीं खोया, “सरकार यह समझने में असमर्थ रही कि उसके द्वारा चलाये गये इस मुकदमे से लोगों की भावनाओं और सरकार के प्रति उनकी सद्भावना को कितनी चोट पहुंची थी।” पत्र ने उच्च न्यायालय के उस दख के प्रति भी खेद प्रकट किया, जिसके अनुसार सुब्रह्मण्यम अय्यर को जमानत पर रिहा कर देने से इन्कार कर दिया गया। पत्र ने तर्क किया “स्वास्थ्य की वास्तविक दशा यदि इतनी खराब थी कि सरकार को मुकदमा वापस लेना पड़ा, तो यही उन्हें जमानत पर छोड़ दिये जाने का तर्कमग्न कारण भी था। इनसे आज हमारा यह कहने का अभिप्राय नहीं कि सुब्रह्मण्यम अय्यर को जमानत पर न छोड़े जाने के अन्य विचार और आधार न थे—हमारे विचार से रहे होंगे। श्री टी० रंगाचारी द्वारा विद्वान मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख प्रस्तुत जमानत पर रिहा करने की याचिका पर गंभीरता एवं प्रभावपूर्ण ढंग से जोर डाले जाने पर भी न्यायाधीश ने उसे ऐसी सरकारी दृष्टि से पढ़ा, मानो किसी को जमानत पर रिहा करना न्यायाधीश की दया पर निर्भर हो, न कि अपराधी द्वारा प्रस्तुत ठोस आधार प्रस्तुत करने पर। जमानत पर रिहा न होने के परिणामस्वरूप जी० सुब्रह्मण्यम अय्यर को दो सप्ताह तक हवालात में रहना पड़ा।

हमने इस तथ्य पर इसलिए इतना ध्यान दिया कि इस विशेष मुकदमे में अभिमुक्त को जेल में रखने से उत्पन्न कठिनाई का बहस, का केन्द्र बना हुआ था और जनता के लिए यह आवश्यक है कि जब कभी अवसर आये, देश का सर्वोच्च न्यायालय सरकार की कार्यपालिका की जल्दबाजी एवं कुविचारित कार्यों को रोक सके।

अंतिम समय

अक्टूबर 6, 1908 के 'हिन्दू' में लिखते हुए जी० सुब्रह्मण्यम ने कहा, "आंखों में सृजन आ जाने के कारण मैं भारत के हर कोने में रहने वाले अपने उन मित्रों के पत्रों एवं पदेशों का उत्तर नहीं दे पाया हूँ, जिन्होंने मुझे विगत आपदा से मुक्त होने पर बधाई दी है। मैं उन सभी में से प्रत्येक को उनके स्तम्भ में उन पक्तियों के लेखन के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। इस तरह एक दुःखमय गाथा का अंत हो गया, जिसने काफी समय तक जनमानस को आंदोलित किया, यदि इस नाटक को कटु अंत की ओर बढ़ने दिया जाता, तो मानूँ नहीं, जनता की क्या प्रतिक्रिया होती? सौभाग्यवश सरकार को समय पर समझ आ गई, जो उसने इस कार्यवाही पर नरम रूख अपनाने हेतु जनता की आवाज पर ध्यान दिया।

सुब्रह्मण्यम अय्यर अब आशु की ही नहीं, अपितु शारीरिक रुग्णता के प्रभाव को भी अनुभव करने लगे थे। कोढ़ तीव्रता से चरम सीमा की ओर बढ़ने लगा था। वस्तुतः रोग वृद्धि के कारण ही वह सरकार को वचन देने को सहमत हुए थे। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए कारावास उपयुक्त स्थल न था। फिर भी एक वर्ष तक के लिए जनता के लिए लिखने या बोलने या कोई ऐसा कार्य करने, जिसमें वर्ग-विद्वेष की भावना भड़के या राजद्रोह की भावना पनपे, से अलग रहने के लिए वचन देना ऐसा था, जिसे कोई भी दे सकता था और किसी को भी देना चाहिए। जैसा कि उस समय इंगित किया गया था, "प्रत्येक अंग्रेज पर प्रतिबंध है कि वह पैनल संहिता के अन्तर्गत अपराधों को न करें।" सुब्रह्मण्यम अय्यर केवल इसके लिए सहमत हुए थे कि वह जनकल्याण विरोधी कार्यों में शामिल नहीं होंगे। वह जानते थे कि पहले की भांति अब उनके लिए इधर-उधर जाना, जन सभाओं का आयोजन करना और उन्हें संबोधित करना संभव न होगा। दूसरी बात यह थी कि सुब्रह्मण्यम अय्यर सदैव इसका ध्यान रखते थे कि उनके कार्य, चाहे उसका कोई भी रूप क्यों न हो, राजद्रोह-विरोधी कानून के विरोध में नहीं हो सकते

न हो होने चाहिए। यदि वह स्वस्थ होते और बिना किसी पर निर्भर हुए अपने शरीर की देखरेख करने में समर्थ होते, तो वह अपने मामले पर आगे बहस होने देते। सरकार ने सुब्रह्मण्यम अय्यर को उच्च न्यायालय के सितम्बर के आपराधिक सत्र के समापन के तुरंत बाद कैद कर लिया था, जिसके परिणामस्वरूप यदि वह अभियोग को चुनौती देते, उन्हें वास्तविक ट्रायल शुरू होने से पहले 6 माह जेल में रहने हेतु स्वयं को तैयार करना पड़ता। उन्हें जमानत पर रिहा करने से भी इन्कार कर दिया गया था और उतनी लम्बी अवधि तक कारावास का जीवन बिताना ऐसे व्यक्ति के लिए जो, "तिल-तिल कर मर रहा हो," ये वी० कृष्णस्वामी अय्यर के शब्द हैं, जो उस समय कहे जब वह अभियोग वापस लेने के सरकार के निर्णय के पश्चात जेल में उनसे मिलने गये, एक क्रूर आदर्श होता।

जेल से छूटने के दो दिन बाद से ही उनकी दृष्टि मंद पड़नी शुरू हो गई, किन्तु एक साथ आई इन घुमीबतो के होते हुए भी सुब्रह्मण्यम अय्यर ने कभी एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि उन्हें सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भाग लेने से निवृत्त हो जाना चाहिए, जबकी अस्वस्थ होने तक उन्होंने कई सार्वजनिक सभाओं में भाषण दिये। अंततः भीषण बीमारी ने उन्हें इन कार्यों से निवृत्त होने को विवश किया। ध्यान देने योग्य बात है कि मद्रास प्रेसीडेसी के बाहर के किसी आलोचक ने मद्रास में प्रारम्भ किये गये औद्योगिक उद्यमों की, विशेषकर स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कम्पनी की कड़े शब्दों में निन्दा की, तो वह उससे अच्छी तरह निपटे। जेल से छूटने के तुरंत बाद उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि उनका लेखन-कार्य छोड़ने का कोई इरादा नहीं है।

जब तक सुब्रह्मण्यम अय्यर के अंदर शक्ति बनी रही, 'स्वदेशमित्र' के लिए वह सम्पादकीय लिखते रहे। के० सुब्बाराव के भाई के० व्यासराव, जिन्होंने 'हिन्दू' के सम्पादकीय स्टाफ में काम किया था और स्वयं मद्रास में लगनशील सार्वजनिक कार्यकर्ताओं में से एक थे, सुब्रह्मण्यम अय्यर के कार्य के बारे में मार्मिक विवरण छोड़ गये हैं। 'भारत में जनमत निर्माण' लेख में व्यासराव कहते हैं :-

"कुछ सप्ताह पहले जब मैं उनसे एक शाम के समय मिलने गया, तो वह उसे बड़े ध्यान से सुनते रहे, जिसे उन्हें बढ़कर सुनाया जा रहा

था, उस समय वह मुझे अपराजित मानव इच्छा के रूप में दिखाई दिये। उनके आँखों की ज्योति इतनी मद पड़ गई थी कि वह अपने सामने खड़े व्यक्ति को भी नहीं देख पाते थे, किन्तु भारतीय एव ससार की सर्वाधिक नटिल राजनीति के प्रति उनकी अंतर्दृष्टि एकदम साफ थी और उन्होंने कहा, "जैसे मुझे सबसे साधारण बात वह बता सकते थे, वह हर सुबह तमिल दैनिक 'स्वदेशमित्र' के लिए मुख्यलेख लिखाते हैं।" जब मैं उनसे विदा ले रहा था तो उन्होंने कहा, "यदि मैं उनके पास ग्राम को जल्दी न आता।" फिर उन्होंने कहा, "मैं सुबह व्यस्त ही नहीं अति व्यस्त रहता हूँ। उस व्यक्ति को देख लिया जिसे मैंने देखा, उनसे सुन लिया, जो मैंने सुना। मैं मानता हूँ कि यह मेरे लिए स्तम्भित करने वाला आश्चर्य था। किन्तु तत्काल ही मैंने ममज्ञ लिया कि यह व्यक्ति रक्त मास से कहीं अधिक है, अंगों और हाथ-पैर से कहीं और बढकर है। इसकी श्रेष्ठतम शक्ति उसका आत्मबल है। यह उस अभेद्य अस्तित्व का भाव है, जो शरीर को चेतन बनाये रखता है।"

जिम समय सुब्रह्मण्यम अय्यर अत्यंत रुग्ण दशा में पड़े थे, महात्मा गांधी उनसे मिलने गये। 1915 में गांधीजी मद्रास में थे। उन्होंने वी० एस० श्रोनिवास शास्त्री को अपने साथ लिया। शास्त्री ने उन दोनों की भेट का मार्मिक गद्यशैली में वर्णन किया—एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अलविदा कर रही थी। निःसंदेह दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ करने के कारण गांधीजी सारे ससार में ख्याति प्राप्त कर चुके थे, किन्तु भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उन्हें योजना तैयार करनी थी। गांधीजी के समान ही उस समय सुब्रह्मण्यम अय्यर ने भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का पूर्ण सदस्य बनाने के लिए काम किया था। गांधीजी किसी से भी अधिक अच्छी तरह जानते थे कि सुब्रह्मण्यम अय्यर ने राष्ट्रहित के लिए कितना बड़ा त्याग किया है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के कल्याण के लिए भारतवासियों को एकजुट करने में सुब्रह्मण्यम अय्यर से सहयोग प्राप्त किया था। रोगों से जीर्ण सुब्रह्मण्यम गांधीजी के सामने रो पड़े और उन्होंने बताया कि अब वह जन सेवा में सक्रिय भाग लेने में असमर्थ हो गये हैं, तो गांधीजी ने उनके आसू पोंछे और कहा कि वह भारत के लिए अपनी शक्ति से अधिक काम कर चुके हैं। अतः अब उन्हें

अपने शरीर को आराम देना चाहिए । अब जन सेवा करने का दायित्व दूसरे लोगो पर है ।

यह जानकर संतोष होता है कि मद्रास नगर का दौरा करने वाले प्रमुख राजनैतिक नेताओ ने इस रुग्ण देशभक्त से मिलने जाना अपना प्रमुख कार्य समझा । अपने द्वारा प्रचार किये गये हिन्दू शास्त्रो के कतिपय अनुवादो के संबंध में ऐनी बेसेंट मुब्रह्मण्यम अय्यर से अक्सर मिलने जाती थीं ।

देश-विदेश से श्रद्धांजलि

जी० सुब्रह्मण्यम अय्यर का निधन 15 अप्रैल, 1916 को 61 वर्ष की आयु में हुआ। कुष्ठ रोग से हुई उनकी मृत्यु ने उस समय राजनैतिक धरातल पर रिक्तता पैदा की। देश के विभिन्न कोनों से आये लोगो ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनमें दादाभाई नौरोजी और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी जैसे महान नेताओं से लेकर गांव के साधारण स्कूल मास्टर तक शामिल हुए। दिवंगत नेता को उस नैसर्गिक श्रद्धांजलि का एकमात्र कारण था— उनकी निर्भीक चेतना, जिसने परिणामों की चिंता किये बिना जनकल्याण के लिए कार्य किया, यदि वह थोड़ा-सा कम आलोचक और कम औपचारिक होते, तो उन्हें भी विशिष्ट वर्ग का सम्माननीय पद मिलता। ऐसी अभिलाषा न रखने के कारण ही वह सर्वसाधारण जनता के अत्यंत प्रिय बन गये।

1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के इस परम सम्माननीय दिवंगत सदस्य को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्वागत समिति के अध्यक्ष जगतनारायण ने सुब्रह्मण्यम अय्यर को, “भारतीय पत्रकारिता का जनक” कहा, जिन्होंने जानकारी से भरपूर निर्भीक लेखन द्वारा सजग जनमत के निर्माण और वृद्धि में अपना अमूल्य योगदान दिया। सुब्रह्मण्यम अय्यर, “हमारे हृदय की श्रद्धा के शक्तिस्तम थे।”

लेखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष पद से बोलते हुए अम्बिका चरण मजूमदार ने कहा कि सुब्रह्मण्यम अय्यर के रूप में उन्होंने अपने देश के एक ऐसे महान व्यक्ति को खो दिया जो, “हमारे बहादुर साथियों में से एक थे, जिनके अंदर अनुपम राष्ट्रभक्ति, आत्म बलिदान की भावना, कर्त्तव्य-परायणता विद्यमान थी। इनसे भी बढ़कर उनके अंदर कार्य करने की असाधारण क्षमता थी।” उन्होंने आगे कहा, “यह सुब्रह्मण्यम अय्यर ही थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम प्रस्ताव रखकर कांग्रेस की भूमि को जोता और उसमें प्रथम बीजारोपण किया। अतः उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहना उचित ही है।”

मद्रास में हुई शोक सभा में शोक प्रस्ताव रखते हुए करुणाकरन मेनन, जो बाद में सुब्रह्मण्यम अय्यर के स्थान पर 'हिन्दू' के सम्पादक बने, ने कहा कि उनके नेता देशवासियों के सर्वाधिक सम्मान, कृतज्ञता एवं श्रद्धांजलि के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने दक्षिण भारत में जनमत और जनजीवन के विकास में सहयोग दिया। 'हिन्दू' के माध्यम से उन्होंने जनता के अन्दर सजीवता तथा बल का संचार किया और जनजीवन को स्थिर रूप प्रदान किया और वह 'हिन्दू' के प्रणेता व मार्गदर्शक थे। वह आगे कहते गये— अपने यौवनकाल में हम 'हिन्दू' में प्रकाशित लेखों को पढ़कर रोमांचित हो उठते थे। यदि सारी दुनिया ने एक बात कही हो और 'हिन्दू' ने बिहकुल उसके विपरीत बात कही हो, तो हम 'हिन्दू' पर ही विश्वास करते और उसी का पक्ष लेते तथा उसी के विचारों का अनुसरण करते। कुछ पुराने भारतीय अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कटु आलोचना के बावजूद 'हिन्दू' ने भारतीय जनता को अपने साथ बनाये रखा। वह (सुब्रह्मण्यम अय्यर) साहस व दृढ़ सकल्प से युक्त देशभक्ति में उत्सुकता और उत्साह रखते थे, किन्तु लेखन-कार्य में मर्यादित एवं नरम रह अपनाते थे। वह सरकार की कठिनाई को अच्छी तरह समझते थे, किन्तु अनुचित कार्यों को सहन नहीं कर सकते थे। वह लोगों की चाण्डालक दुर्बलता को कभी भी प्रश्रय नहीं देते थे।

अपनी पुस्तक 'विद्रोह के बाद भारतीय राजनीति में' सुब्रह्मण्यम अय्यर के बारे में सी० वाई० चित्तामणि कहते हैं, "उन्होंने मद्रास के लिए 'हिन्दू' के माध्यम से बहुत कुछ किया, किन्तु कांग्रेस तथा महाजन सभा के माध्यम से मद्रास के लिए वही किया जो सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और मोतीलाल घोष ने बंगाल के लिए और तिलक व गोखले ने अम्बई (अब महाराष्ट्र राज्य) के लिए किया। वह अपनी पीढ़ी के सबसे महान पत्रकार थे।"

'हिन्दू' के जयंती अंक में इसके प्रवर्तक को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए चित्तामणि ने कहा, "सुब्रह्मण्य ने 'हिन्दू' को बनाया तथा 'हिन्दू' ने सुब्रह्मण्यम अय्यर को। वह 20 वर्ष तक इसके सम्पादक रहे। उन्होंने इसे मद्रास में एक संस्थान एवं शक्ति के रूप में स्थापित किया। वह हमेशा वही लिखते थे, जिसकी उन्हें

पूर्ण जानकारी होती थी। वह हमेशा दृढ़तापूर्वक लिखते थे। वह अपनी सुदृढ़शक्ति एवं दुर्बलता में जैसे थे, उन्हें वैसा ही मानिये। पत्रकारिता और सार्वजनिक जीवन के वर्ष क्रमानुसार लिखे इतिहास में उनका नाम ऐसे विख्यात व्यक्ति के रूप में जीवित रहेगा, जो निरंतर मातृभूमि की सेवा में लीन रहा और जिसने उस सेवा में योग्यता व परिश्रम, साहस व अध्य-
वसाय, आस्था व दृढ़ संकल्प जैसे गुणों का समावेश किया। वह ऐसे व्यक्ति थे, जिनका आजीवन सम्मान होता रहा और मृत्यु के उपरांत भी उन्हें भुलाना कठिन है। वह श्रोताओं का ध्यान बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर लेते थे, जिससे सभी उनकी प्रशंसा करते थे। ऐसा व्यक्ति हम सब से सम्मान पाने योग्य है। पत्रकारिता की गतिविधियों के संचालक के साथ-साथ वह एक राजनैतिक संस्था के सगठनकर्ता एवं महान सभाज सुधारक भी थे। मुझे प्रसन्नता है कि मेरा मित्र समाज सुधारक था। जो वह कहते, वही करते थे।

“अवश्य ही सुब्रह्मण्यम अथ्यर जैसा महसूस करते, वैसा ही बोलते। जैसा बोलते वैसा ही लिखते थे और जैसा लिखते व बोलते, वैसा ही व्यवहार में लाते थे। उनके जैसा कर्तव्यनिष्ठ, इच्छा शक्ति, तथा समस्याओं की सीधी पकड़ करने वाले की आज भी हमें अधिक जरूरत है।

परिशिष्ट-1

जी० सुब्रह्मण्यम अय्यर द्वारा "हर हाइनेस द महारानी सरनोमोई, मेम्बर आफ द इम्पीरियल आर्डर आफ द काउन आफ इंडिया", कासिम बाजार को 11 नवम्बर, 1885 में लिखा पत्र अनेक दृष्टि से रोचक व पठनीय है। इससे विदित होता है कि 'हिन्दू' के सम्पादक को इसके लिए धन जुटाने की ओर भी ध्यान देना पड़ता था। सम्पादक को अपने पत्र स्वयं ही लिखने-पड़ते थे, क्योंकि उस समय आधुनिक सुविधाएं-अच्छे आशुलिपिक और टाइपिस्ट भारतीय व्यापार के क्षेत्र में अभी नहीं आये थे। इस पत्र से उन दिनों के सामान्य प्रचलन का भी बोध होता है। लोग पत्रों के साथ रुपयों के नोट भेजने में इसलिए संकोच करते थे कि कहीं नोट बर्बाद न हो जाये। वह एक पत्र के साथ आधे नोट भेजते। इसे अधिक अच्छा समझते थे और पाने वाले से उनके मिलने की सूचना की प्रतीक्षा करते थे और तब अन्य आधे नोट भेजते थे।

नीचे सुब्रह्मण्यम अय्यर का पत्र दिया जाता है।

हिन्दू कार्यालय और राष्ट्रीय प्रेस,
मार्टन मार्ग, मद्रास,
11 नवम्बर, 1885

मं० 526

सम्माननीय महोदय,

'हिन्दू' पत्र के वर्ष 1885 का आपके द्वारा भेजे चंदे के 15 रुपये के आधे नोट के पाने की सूचना धन्यवादपूर्वक भेज रहा हूँ और आपसे अनुरोध है कि दूसरा आधा भी आप यथाशीघ्र भेजने की कृपा करें।

जी० सुब्रह्मण्यम अय्यर
सम्पादक

परिशिष्ट-2

20 सितम्बर, 1978 को 'हिन्दू' के प्रथम अंक में लिखा गया सम्पादकीय निम्नलिखित है.-

पत्रकार समुदाय के बीच काफी समय से प्रचलित शिष्टाचार के अनुसार नये सदस्य के रूप में प्रवेश चाहने की इच्छा से एक नेता द्वारा इसके प्रकाशन के निमित्त जनता के सामने "हम स्वयं" नुमायशी ढंग से आ रहे हैं। इसमें हम उन परिस्थितियों का उल्लेख करेंगे, जिनके परिणामस्वरूप इस नये पत्र का प्रकाशन करना पड़ा। साथ ही इस पत्र का स्वीकृति अभिप्राय व उद्देश्य, प्रस्तावित नीति जिसका अनुसरण किया जाना है और इसके मार्गदर्शक सिद्धांतों की भी चर्चा करेंगे। अत्यंत सकोच के साथ इस पत्र को अस्तित्व में ला रहे हैं। हमें विश्वास है कि अनेक कमियों के होने पर भी दयालु जनता अपने समर्थन एवं प्रोत्साहन द्वारा हमारा हार्दिक स्वागत करेगी। फिर भी विद्वान नहीं होता, क्योंकि हमारे इस प्रयास के समान ही अन्य अनेक प्रयासों को हमने दुर्भाग्यवश असफल होते देखा है। अविश्वास की यह भावना हम पर अधिक उत्तरदायित्व डाल देती है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे पूर्वाधिकारी अधिक अनुभवी एवं उच्च गुण समपन्न थे, किन्तु हमारी वित्त सम्पत्ति में उनके करुण अंत का कारण उनकी व्यक्तिगत कमियाँ थीं और जनता उनके प्रयासों को प्रोत्साहन देने का तत्पर नहीं थी। विगत कुछ वर्षों में परिस्थितियों ने हमारे समाज के हर पहलू में भारी परिवर्तन ला दिया है। ये परिवर्तन इतनी तीव्रता से आये हैं कि छोटे मोटे अंतरालों के बाद इस तरह के प्रयासों का औचित्य सिद्ध हो जाता है। जब हम श्रेष्ठ और ख्याति प्राप्त सफल समाचार पत्रों पर दृष्टिपात करते हैं, तो विदित होता है कि ये पत्र एक ओर तो जनता की आवश्यकताओं, कष्टों व भावनाओं की वकालत करते हैं। दूसरी ओर शासन सत्ता का सम्मान व प्रतिष्ठा बड़े उत्साह से करते हैं। साथ ही यह खेदजनक तथ्य भी सामने आता है कि एक-आध अपवाद को छोड़कर उनमें या तो सभी अनिच्छुक यूरोपीय हैं या उद्यमी यूरोपीय। हम यह कहने की अनुमति

चाहते हैं कि दक्षिण भारत के प्रमुख नगरों में एक-से-अधिक स्वदेशी समाचार पत्रों के लिए स्थान भी है और आवश्यकता भी। आशा है, जनता हमें दुखी मनुष्यों का घृष्टता के लिए क्षमा करेगी, क्योंकि जनता की प्रगति में रुकावट डालने वाली सबसे बड़ी कमियों में से एक संगठित जनभावना का कमी है। हम इस विचार से सहमत नहीं हैं कि शिक्षित हिन्दू दोषरहित है। हमारी ओर सोचने और बोलने का यह छिद्रान्वेषी तरीका भी असंगत है, जिसमें पढ़े-लिखे हिन्दुओं में दोष ही ढूँढ़े जाते हैं। जनमत के अभाव के कारण ही यह स्थिति उत्पन्न हुई है और हमारे पास सुवचालित स्वदेशी समाचार पत्र नहीं है, जिससे जनता अपने विचारों को नियमित कर सके। समाचार पत्र जनभावना को ही प्रदर्शित नहीं करते, अपितु उसको बदलते और ढालते भी है। इसी आवश्यकता को पूरा करने का काम हमने हाथों में लिया है। हमारे तथाकथित शिक्षित वर्ग का दायित्व है कि वे जहाँ तक व्यावहारिक हो, गलत और शासित के बीच की खाई को भरने का प्रयास करें। हम इसे महसूस करते हैं और हम अपनी भावनाओं के प्रति न्याय करने के लिए प्रयत्नशील हैं।

जहाँ तक संभव हो, हम अपने आपको भारतीय राजनीति तक ही सीमित रखेंगे। हम उस वर्ग के व्यक्तियों से संबंधित नहीं हैं, जो पाश्चात्य शासन की श्रेष्ठता को नहीं मानते तथा सरकार के हर कार्य में दोष ही ढूँढ़ते हैं और न ही उस वर्ग में संबंधित है, जो अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव में इतने आगे बढ़ गये हैं कि वे स्वदेश की हरेक वस्तु की निंदा करते हैं और स्वदेश की अपेक्षा वरीयतः पाश्चात्य सस्थाओं की वकालत करते हैं।

अनेक एंग्लोइंडियन राजनीतिज्ञों जैसे सर टी० मुनरो, सर एच० लारेस, तथा कई अन्यो के इस विचार से हम भी सहमत हैं कि हमारे देश के शासकों की देश के आंतरिक प्रशासन में अत्यधिक हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति बनी हुई है। भारत की भौतिक प्रगति में जितनी समरूपता लाने की अपेक्षा है, हम परम्परावादी होने को कृत संकल्प हैं। सारे संसार का मार्गदर्शन यूरोप द्वारा होना निश्चित है। इसलिए पाश्चात्य ज्ञान व सभ्यता के फैलाव से डाले गये यूरोपीय प्रभाव के दबाव का प्रतिरोध करना चाहिए। यदि हमारे लिए संभव भी हो, तो भी वाछनीय नहीं होगा। निष्पक्षता और न्या

वे सिद्धांत हैं, जिनका हमारा मार्गदर्शन करना है। हमारा ध्येय हमेशा शांति और एकता बनाए रखना होगा और हम अपने देशवासियों की भावनाओं की मही व्याख्या करेंगे तथा शासक व शासित के बीच पारस्परिक विश्वास की भावना पैदा करेंगे। धर्म में यद्यपि मिशनरियों के किसी विशिष्ट संप्रदाय के आचरण पर संदेह और मलिन भावनाएं देखने के अवसर आते हैं, किन्तु हम सख्त तटस्थता अपनाएंगे। हम अपने पत्र के स्तम्भों में सामंप्रदायिक झगड़ों की बातों को कभी भी छापने की अनुमति नहीं देंगे। किन्तु जब धार्मिक प्रश्न राजनैतिक तथा सामाजिक स्वरूप के हितों से संबंधित होते हैं, तो हम किसी भी विवेकपूर्ण और उचित आलोचना हेतु अपने स्तम्भ खुला रखेंगे। इस प्रकार हमने अपने बारे में विवरण देने का साहस किया है। हम उन कठिनाइयों और उत्तरदायित्वों से भलीभांति परिचित हैं, जो एक समाचार पत्र के संचालक को निभानी होती है, किन्तु हम इस कार्य के लिए स्वयं को इतना अनुपयुक्त समझते हैं कि हमारे पास इस क्षमता-व्यापना के अलावा अन्य कोई तर्क नहीं रह जाता कि हमने इतने बड़े महत्वपूर्ण कार्य को इसलिए अपने हाथों में लिया है कि इसने हमें ऐसा प्रयास करने के लिए ललचाया है। यदि हमारे प्रयास सफल हो जाते हैं, तो हम स्वयं बधाई के पात्र होंगे और गौरव का अनुभव करेंगे कि हम उस कार्य में सफल हुए, जिसे हम अपना कर्तव्य समझते हैं। यदि जनता के प्रोत्साहन व सहयोग के अभाव में हमारे प्रयत्न अपने पूर्ण पुरुषों के अज्ञात भारत का अनुसरण करते हैं, तो हम इस क्षेत्र से उदासीन होकर हट जाएंगे और समझेंगे कि दक्षिण भारत की जनता अपनी भूमि पर एक से अधिक स्वदेशी समाचार पत्र का समर्थन करने को तैयार नहीं है और जनता से इस बात के लिए क्षमा मांगेंगे कि हमने उनकी शांति भंग की।

परिशिष्ट-3

'हिन्दू' पत्र के 23 अगस्त, 1894 के सम्पादकीय का लगभग पूरा मंत्र नीचे उद्धृत किया गया है। इससे मुबहाष्यम अद्यय की तार्किक शक्ति का परिचय मिलता है। उन्होंने भारत स्थित ब्रिटिश स्वामित्व के समाचार-पत्रों के सम्पादकों का कड़ा मुकाबला करके अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया जिसे 'हिन्दू' के इतिहास में एस० रंगास्वामी, जो बाद में एक शानदार अल्पावधि के लिए सम्पादक पद पर प्रतिष्ठित रहे, ने सजीवता एवं सफलता प्रदान की, सम्पादकीय स्वतः स्पष्ट है —

पायोनियर को धन्यवाद—डॉ० स्मिथ का मामला अब जनता के सामने है। हमें अब पता चला कि अयोग्य अधिकारी ने क्या किया और क्या नहीं किया। उसने अपनी अनिधि महिला से चुम्बन की इच्छा प्रकट की, जिसके न मिलने पर अपना सज्जिकल हाथ उसकी कमर में डालने की अनुमति मागी, किन्तु उसकी दोनों इच्छाएं अनुपलब्ध रह गईं। पायोनियर का सोचना है कि यदि मद्रास सरकार ऐसे प्रत्येक अधिकारी को, जिसने कभी किसी महिला से चुम्बन करने की इच्छा प्रकट की हो, और उसे प्राप्त न कर सका हो, सेवामुक्त करने लगे, तो इससे सेना-स्थापना में आश्चर्यजनक कमी आ जाएगी। एंग्लोइंडियन अधिकारी, उन्हें सुन्दर लगने वाली किसी भी रूपवती महिला का चुम्बन करना अपना विशेष अधिकार मानते हैं। यदि घटना घट ही गई है, तो यही उपयुक्त अवसर है कि मद्रास सरकार लम्बे समय से परेशान पतियों के हित में ऐसी घटनाओं को रोक दे। पायोनियर ने अन्य प्रांतों में स्थित सेना स्थापनाओं के बारे में कुछ नहीं कहा है। इससे स्पष्ट है कि बौद्धिक रूप से पिछड़े इस प्रांत को छोड़कर एक सैनिक अधिकारी अन्यत्र किसी महिला से चुम्बन की अनुमति मागता है और वस्तुतः उसे पा लेता, तो बात वहीं समाप्त हो जाती है। बम्बई गजट में भी इस पर मामूली टिप्पणी दी गई है, "इस घटना में डॉक्टर को एक चुम्बन भी न मिल सका" ऐसा अनुमान लगाना ठीक न होगा कि ऐसा हुआ होगा या नहीं।

किन्तु हर व्यक्ति के समान सरकार का भी कर्तव्य है कि वह अंग्रेज अधिकारियों के ऐसे या इसी जैसे अन्य आवरणों का प्रतिरोध करे, जिनमें वे रूपवती महिलाओं के अधरों का चुम्बन सदैव चुम्बनभाव के लिए करते हैं।

हम किसी ऐसे इरादे को भी नहीं मानते हैं, जो डॉ० स्मिथ या अन्य किसी कर्मचारी या गैर कर्मचारी को अपराधी ठहराने या रिहाई से पहले, यदि अपेक्षित हो, सुनवाई या जनता के बीच सुनवाई के मार्ग में रुकावट डालता है। हम उस निर्दोष अभागी महिला की खुली अदालत के बीच होनेवाली पूछताछ के समय होनेवाली कष्ट स्थिति से परिचित हैं, जिसमें कुछ ही भारतीय या अंग्रेज महिलाएँ ऐसी होंगी, जिन्हें ऐसे आचरणों से कोई आपत्ति नहीं होगी, किन्तु अब सामत युग नहीं रहा। वह बहुत पहले समाप्त हो गया है और डॉ० स्मिथ के मामले पर खुली अदालत में पूछताछ के लिए हम आवश्यक समझते हैं, यद्यपि इससे उस महिला की भावनाओं को एक बार फिर चोट पहुँचेगी, यदि पायोनियर की बात सही है, जिसका उसने पहले ही ऐसी माग करके अपमान किया।

इस घटना के विषय में हम बताना उचित समझते हैं कि यह पूर्णतः मद्रास सरकार और पायोनियर के बीच की ही बात नहीं है, बाहर से ध्यान रखने वाली जनता की भी इसमें रुचि है। हमें विश्वास नहीं कि बिना महान् गुणों के कोई राष्ट्र महान् बन सकता है। ब्रिटिश समाज के नीचे से ऊपर पारिवारिक ढाँचे के संबन्ध में पायोनियर में हल्के रूप में लिखे लेख, जिस पर जनता विश्वास कर सकती है, में से आधी भी सच होती तो, हमें विश्वास है, ब्रिटिश साम्राज्य का विशाल ढाँचा बहुत पहले रेत के महल की भाँति ढहकर धूल में मिल जाता। बहुत-सी बातें, जिन्हें पायोनियर कह सकता है या कर सकता है, मद्रास सरकार नहीं कर सकती। इलाहाबाद का 'पल' हलके तौर पर इसे देश की जनता को अपने नैतिक चरित्र को बनाए रखने की सच्ची अभिलाषा को प्रकट करता है, किन्तु मद्रास सरकार इंग्लैंड की जनता और दूसरी ओर भारत की जनता के प्रति उत्तरदायी होने के कारण इनमें से किसी के प्रति भी ऐसे अपमानजनक ढंग से व्यवहार नहीं करेगी, जैसा कि हमारे एक समकालीन ने किया। निस्संदेह, मद्रास सरकार कठिन स्थिति में है।

फिर भी आशा है कि सरकार द्वारा जन सेवकों के नैतिक स्तरों को ऊपर उठाने के लिए किये गये किसी भी प्रयास को भारतीय जन भावना का समर्थन मिलेगा ।

महारानी की स्वीकृति प्राप्त होने पर भारतीय चिकित्सा सेवा के सर्जन मेजर एफ० सी० स्मिथ को 9 अक्टूबर 1894 को पद त्याग करने की अनुमति दे दी गई ।

परिशिष्ट-4

‘हिन्दू’ ने अपने 31 मई 1897 के अंक में जी० सुब्रह्मण्यम अय्यर के उस पत्र का निम्नलिखित अंश छापा, जिसे उन्होंने लंदन से भेजा था, जहां वह वेल्वाई आयोग के सम्मुख गवाही दे रहे थे।

264, चेरिंग क्रॉस होटल

लंदन

7 मई, 1897

मैं अभी भी अपनी गवाही पर क्रियाशील हूँ। जितना ही अधिक मैं अध्ययन करता हूँ, उतनी ही अधिक सामग्री मुझे लिखने को मिल जाती है। मैं समाचारपत्रों को नहीं पढ़ सका हूँ और इधर-उधर अधिक सैर करने भी नहीं जा पाया हूँ। शाम के समय मैं अवश्य बाहर जाकर सैर करता हूँ। यहाँ शाम के समय घूमना आनंददायक और शक्तिवर्धक व्यायाम है। यहाँ घूमने से थकावट नहीं होती, चाहे कोई कितना ही घूम ले। एक या दो मील की सैर यहाँ कोई बगधी में नहीं करता। हर आदमी बड़ी तेजी से चलता है। तुम यहाँ एक भी ऐसा व्यक्ति पुरुष या महिला नहीं पाओगे जो सुस्ती से चलता हो, जैसा कि हम प्रायः अपने कुछ जवानों को मद्रास में समुद्र तट पर चलते देखते हैं। जब तक तुम फुर्ती से नहीं चलोगे, तुम्हें आवश्यक गर्मी नहीं मिलेगी। तेज चलने के लिए ठंडा मौसम प्रेरित करता है। एक अंग्रेज नौजवान जब एक घंटे का भी खाली समय पाता है, तो वह पढ़ने या ताश खेलने की जगह इधर-उधर साइकिल चलाने, घूमने या कुछ अन्य प्रकार के व्यायाम करने निकल जाता है। यहाँ जगह-जगह पर रेस्तरां हैं और अनेक लोग घर की अपेक्षा यहीं पर भोजन करते हैं।

सोमवार को मैं इम्पीरियल सस्थान में राष्ट्रीय भारतीय एसोसिएशन की सभा में गया। बम्बई के न्यायाधीश जाडिन (सेवानिवृत्त) ने “भारत में वर्तमान विचार और भावनाएँ” लेख पढ़ा। यह नीरस और अरुचिकर

लेख था, जिसमें एंग्लोइंडियन व भारतीयों के मध्य सबंधों के प्रति आशा-वादी दृष्टिकोण व्यक्त किया गया था। वह पहले के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो वस्तुतः अपनी हहयोगी भारतीय जनता के प्रति मित्रता की भावना रखता है। अन्य बातों के अलावा उन्होंने वह उदाहरण दिया, जिसके अनुसार बम्बई में प्लेग के दौरान अंग्रेजों ने सेवा कार्य किया। सभा के अध्यक्ष लार्ड हाब्सबैम ने वक्ता को धन्यवाद देने का प्रस्ताव रखा। तत्पश्चात् गोखले ने धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन किया। श्री वाचा और मैं वहाँ उपस्थित थे। श्री वाचा यूरोपीय पोशाक में थे और नगे सिरबैठे थे। श्री गोखले ने अपनी मराठी पीली पगड़ी पहनी और मैंने अपनी सफेद पगड़ी। हरेक व्यक्ति हम दोनों को घूर कर देख रहा था। श्री गोखले ने मिस्टर जार्डिन के विचारों का खंडन किया और कहा कि दोनों समुदायों के बीच वैसा मित्रभाव नहीं रह गया है, जैसा कुछ वर्ष पहले था और बताया कि शिक्षित भारतीयों की राजनैतिक रियायतें संबंधी गिरावट के कारण ही यह परिवर्तन आया है। मैंने अध्यक्ष के द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन किया और मिस मेनिंग के जोर देने पर कि मैं इस विषय पर कुछ बोलूँ, मैंने गोखले के विचारों का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया और कहा कि बढ़ती हुई गलतफहमी उच्च अधिकारी वर्ग के कारण उत्पन्न नहीं, जितनी कि एंग्लोइंडियनों के निचले वर्ग के कर्मचारियों - खास कर व्यापारिक कर्मों के सहायकों, खेत के मालिकों और उन सौभाग्य प्राप्त की खोज में रहने वाले वर्ग के लोगों, जिनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, के कारण उत्पन्न हुई है। मैंने अपने पूर्ववक्ता कलकत्ता की श्रीमती स्टील के वक्तव्य की चर्चा की, जिसमें उन्होंने जनता की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया था और बताया था कि शिक्षित भारतीय ही अपेक्षाकृत शासन व शासित के बीच की कड़ी को जोड़ सकते हैं और उसका सही समाधान देश की सरकार में इन वर्गों की प्रभावशाली आवाज को स्थान देना है। इसी बीच एक एंग्लोइंडियन बम्बई गजट के सम्वाददाता ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और कहा कि वह समाजिक की अपेक्षा अधिक राजनैतिक बनती जा रही है, फिर भी अध्यक्ष ने मुझे आगे बोलते रहने की अनुमति दी। मैंने अंग्रेजों द्वारा भारत की प्रगति हेतु किये गये कार्यों के लिए उनके प्रति कृतज्ञता और भारतीय जनता की अत्यधिक गहरी राजभक्ति को प्रदर्शित करते हुए अपना भाषण समाप्त

किया। उस दिन दोपहर मैं इंडिया आफिस गया, जहाँ मैं जानकारी हेतु कुछ पुस्तकें खोजना चाहता था। मैं सर चार्ल्स बर्नाड, सर फिलिप हट्टिस और चार्ल्स टर्नर से मिला। वे सभी उदार व शिष्ट थे। उन्होंने मद्रास के बारे में बहुत कुछ पूछा। सर चार्ल्स बर्नाड ने मुझसे बार-बार पूछा कि मद्रास की जल-व्यवस्था सुधारने के लिए अभी तक कुछ भी क्यों नहीं किया गया। वह सोचते हैं कि जल-व्यवस्था असतोषजनक है और वहाँ पानी अस्वास्थ्यकर है। मैंने उनकी अंतिम बात स्वीकार की और बताया कि रेड हिल्स लेक में 6 वर्ष तक सफ़ाई करने के लिए पानी विद्यमान है और शहर के कुछ भागों में पानी पहुँचाने हेतु काम करने की आवश्यकता है, जिसे नगरपालिका कर भी रही है। सर फिलिप हट्टिस तथा सर चार्ल्स टर्नर दोनों ने ही कहा कि मिस्टर जस्टिस पारकर की कौंसिल में नियुक्ति का विरोध करके उन्होंने बड़ी गलती की, क्योंकि उस समय न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त व्यक्ति को कौंसिल में रखना अत्यंत लाभदायक होता। हट्टिस के विचार से यदि कौंसिल में एक न्यायविद् व्यक्ति हो, तो चौथे सदस्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहाँ दो ऐसे सिविलियन कौंसिलों में मुश्किल से मतैक्य होगा और जब गवर्नर उनसे सहमत न हो तो आवश्यकता पड़ने पर वह प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है।

बुधवार को मैं फिर इंडिया आफिस गया और तीन घंटे से भी अधिक समय तक नोट्स लेता रहा। कल हमने ब्रिटिश कांग्रेस समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक की और सुबह 11 बजे से शाम 6.30 बजे तक हम काम करते रहे। इसमें यूरोपीय सदस्य सर विलियम वेडरबर्न, मिस्टर इयूम् और मि० गुडरिज उपस्थित थे और सभी भारतीय सदस्य वहाँ विद्यमान थे। बैठक का मुख्य कार्य था—जयंती के उपलक्ष्य में महारानी को भारतीय जनता की ओर से दिये जाने वाले बधाई भाषण का प्रारूप तैयार करना। इस भाषण की प्रति सभवतः आज शाम महाजन सभा के सचिव को भेज दी जाएगी।

भाषण में महारानी को बधाई देते हुए इस महान अवसर पर एक विशेष वरदान प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। इसमें चार उपहार मांगे गये हैं। वे हैं—विधान परिषदों का विस्तार, आई० सी० एस० की

एकसाथ परीक्षा आयोजित करने के संबंध में हाउस आफ कॉमंस के प्रस्ताव को लागू करना, म्याथी बंदोबस्त को लागू करना और भारतीय मामलों पर सांविधिक जांच की पहले जैसी पद्धति को पुनर्जीवित करना । भाषण में इस तथ्य की ओर विशेष ध्यान अंकषित किया गया है कि ब्रिटेन और उसके उप-निवेश समृद्धशाली और खुशहाल हैं, अकेला भारत ही दुखी और निराश है और इसमें महारानी का अपनी भारतीय जनता के प्रति भुविदित प्यार भरा दुलार और राजभक्त भारतीय जनता की उनके प्रति बढ़ती हुई कृतज्ञता का भी इस अनुपम अवसर पर उल्लेख किया गया है ।

परिशिष्ट-5

21 सितम्बर, 1903 को 'हिन्दू' के रजत-जयंती समारोह के अवसर पर जी० मुब्रह्मण्यम अय्यर के द्वारा दिये गये भाषण का मूल पाठ नीचे दिया जाता है :

देवियों और सज्जनों,

मैं सम्माननीय श्री आनन्द चार्लू को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मेरा हार्दिक अभिनन्दन किया और वी० राघवचारियर के साथ मेरे नाम का मार्मिक शब्दों में उल्लेख किया । यह अवसर मेरे लिए दुःख और खुशी की मिलीजुली भावना से भरा है । मुझे दुःख इस बात का है कि अब मैं दक्षिण भारत की जनता के प्रधान पत्र को संचालित करने के गौरवशाली पद पर नहीं हूँ और उस पद पर नहीं हूँ, जिसने मुझे देश के कल्याण के लिए सेवा का अनुपम अवसर व व्यापक क्षेत्र प्रदान किया । प्रसन्नता है कि जिस छोटे से बीज को मैंने अन्य माधियों के साथ मिलकर 25 वर्ष पहले बोया था, अकुरित होकर अब बड़ा हो गया है और पेड़ के समान फैल गया है तथा देश की अधिकांश जनता का विश्वास एवं स्नेहभाजन बन गया है । जायद इस तथ्य को पूरी तरह नहीं समझा जाता है कि इस देश में प्रेस के कार्य और उत्तरदायित्व पश्चिमी देशों के 'प्रेस' के समान नहीं है और यह अंतर आज की विशिष्ट परिस्थितियों में, विशेषतः 'हिन्दू' के आविर्भाव और उन्नति के दौरान अधिक बढ़ गया है । इसके अधिक गंभीर तथा महत्व के कार्य है—जनमत का निर्माण, जनमत की शिक्षा और उन्हें जनता की भलाई एवं प्रगति की दिशा में अग्रसर करना । भारतीय प्रेस के इन दायित्वों का ज्ञान 'हिन्दू' पत्र के कार्यकाल में ही हुआ ।

'हिन्दू' पत्र उस समय शुरू किया गया जब देश को राजनीतिक स्थितियों में नैसर्गिक वृद्धि के दौरान, अनेक परिस्थितियों के मेल से जनता की गतिविधियों का युग प्रारम्भ हुआ । यह उस युग चेतना के साथ एक रूप हो गया । इन दोनों में नैसर्गिक सहानुभूति व सहयोग होने के कारण इसे शानदार सफलता मिली । 'हिन्दू' का कर्तव्य था इसे प्रतिबिंबित करने के

लिए, जनमत का निर्माण करना और इससे, जो तब ढलने की अवस्था में थी, सहयोग लेना । 'हिन्दू' का यह विशेष सौभाग्य रहा कि उसके अब तक के कार्यकाल में उसे सदैव जनता का हादिक एवं पूर्ण सहयोग पाने में सफलता मिलती रही । उन व्यक्तियों से भी ऐसा ही सहयोग मिला जिन पर अपना कठोर कर्तव्य निभाने के दौरान विवश होकर आरोप लगाने पड़े थे, यहाँ तक कि उन लोगों से भी मदद मिली, जिनकी सरकारी सेवा पर इसके द्वारा बुरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि हम उन्हें और साथ ही जनता को भी यह समझाने में सफल हो गये थे कि हमने कार्य किया । केवल समाज की भलाई के लिए 'हिन्दू' का विगत जीवन जितना रोचक बना रहा, उतना ही उसका भविष्य गंभीर कठिनाइयों तथा उत्तरादायित्वों से भरा है । जब मैं 'हिन्दू' कहता हूँ, तब मैं इसका उल्लेख सम्पूर्ण भारतीय प्रेस के प्रतिनिधि के रूप में करता हूँ । इन 25 वर्षों के दौरान अब तक भारतीय प्रेस कठिन संघर्ष करने में लगा रहा । मैं कह सकता हूँ कि जब से लार्ड लिट्टन ने वाइसराय बगवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला, तभी से यह संघर्ष जारी है, किन्तु भारतीय प्रेस का भविष्य और भी कठिन बनना जाएगा । दुर्भाग्यवश, इस देश में जन-सेवा के सारे कार्य का भार प्रेस को ही वहन करना पड़ता है । जितनी अधिक जन-चेतना बढ़ेगी, उतनी ही सार्वजनिक कार्यों के गुण-दोष परखने की आवश्यकता होगी । इस तरह इसकी जिम्मेदारियाँ अधिक बढ़ जाएगी और यह स्पष्ट है कि जैसे-जैसे जनता का बौद्धिक स्तर बढ़ता है, जनता के शिक्षित वर्ग की संख्या और प्रभाव में वृद्धि होती जाती है, वैसे-वैसे ही शासक और शासित के पारस्परिक सहयोग की भावना में कमी आना स्वाभाविक है और सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्यों की पहले की अपेक्षा आलोचना और अधिक प्रभावशाली समालोचना होने लगेगी । दैवियो और सज्जनों, जब तक सरकार जनमत के प्रति वर्तमान रख अपनाये रहेगी, उनको स्वीकृत संबैधानिक प्रतिष्ठा प्रदान नहीं करेगी और जनता के प्रतिनिधियों को अपने विश्वास में लेने से इन्कार करेगी । तब तक यह दुर्भाग्यपूर्ण गलतफहमी बनी रहेगी, जब एक बार जनता और सरकार के बीच का अंतर मिट जाएगा और जनता को संबैधानिक प्रतिष्ठा प्रदान की जाने लगेगी । तब संभवतः यह पत्र विपक्ष में खड़ा होने, जैसा कि प्रायः कहा

जाता है, की अपेक्षा सरकार का समर्थन करने लगेगा, इसलिए राजनैतिक विषयों के संबंध में पत्र का भविष्य अत्यंत गंभीर है ।

किन्तु केवल राजनीतिक विषयों के संबंध में ही नहीं, जब तक मैं पत्र का सम्पादक रहा, प्रत्येक घटना पर 'हिन्दू' की यह नीति कभी नहीं रही । हमारी अपनी सामाजिक अक्षमताओं के संबंध में मैंने कभी भी अपने उत्तरदायित्व को कम करके नहीं आका । जब मेरे पास 'हिन्दू' के सम्पादन का प्रबंध था या अब जब मैं जनमत के अन्य क्षेत्रों में काम कर रहा हूँ । मैं सदैव देश के जनमत का प्रतिनिधित्व करने वाली जिम्मेदारियों के प्रति सदैव सजग रहा हूँ, ताकि सामाजिक वृत्तियों तथा सरकार द्वारा की जानेवाली भूलों को साहस व निष्ठापूर्वक सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया जा सके । भारतीय पत्र, इस समय देश भर में फैलती हुई प्रति-क्रियावादी भावना के हातिकारक व धोखे से भरे प्रभाव और जिसे कृत्रिम देशभक्ति के धोखे में मार्गच्युत किया जा रहा है, के प्रति अपनी आंखें बन्द नहीं कर सकते । हमें उन बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए, जिनसे हमारा देश गुजर रहा है । आइए, याद करे कि कोई भी समाज जो समृद्धि की अवस्था प्राप्त कर पीछे नौटो और उसमें जीवित रहे । ऐसे ही तर्कवगल नहीं, जैसे कोई वृद्ध अपने वचन को फिर से प्राप्त कर उसमें जीना चाहे । राष्ट्र विगत के लिए उतना जीवित नहीं रहता, जितना भविष्य के लिए । यद्यपि मैं बीते समय और आगे आने वाले समय की ऐतिहासिक तारतम्यता से इन्कार नहीं करता हूँ । प्रेस एवं अन्य जनमत का समर्थन करने वाले मेरे देशवासियों को यह तथ्य हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि विगत इतना महत्वपूर्ण नहीं, जितना कि वर्तमान और वर्तमान उतना आवश्यक नहीं, जितना कि भविष्य । समाज भूतकाल के लिए उतना जीवित नहीं रहता, जितना कि भविष्य के लिए । इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ और चाहता हूँ कि 'हिन्दू' अपने आरंभकाल से अपनायी गई अपनी नीति से न भटके और न केवल राजनैतिक हालातों, अपितु सामाजिक व भौतिक प्रगति के सभी क्षेत्रों की वकालत एवं नेतृत्व करे । परिवर्तन, सुधार और उन्नति किसी राष्ट्र के जीवन का निर्माण करते हैं, जबकि विचारहीन व दृष्टिहीन अनुदारवाद भविष्यहीनता लाते हैं और अन्ततः विनाश की स्थिति में पहुँचा देते हैं जब तक लोग देश की वर्तमान वास्तविक नाजूक

प्रकृति का मूल्य नहीं समझेंगे, तब तक हमारे बीच गतिहीनता की शक्तियों का खतरा बना रहेगा। इसलिए हमारे देश में जनचेतना के प्रतिनिधि के रूप में केवल पत्र ही होने के कारण हमारे और सचालकों के लिए आवश्यक हो गया है कि इस सामान्य पहलू, कार्यों व कर्तव्यों के साथ-साथ राजनैतिक प्रगति से संबंधित तथा प्रतिबंधित बातों पर विशेष ध्यान देना।

मैं एक बार फिर श्री आनन्द चालू को उनके उन शब्दों के लिए धन्यवाद देता हूँ, जिनमें उन्होंने इस पत्र के साथ मेरा नाम जोड़ा है।

परिशिष्ट-6

28 दिसम्बर, 1914 को 'हिन्दू' को भेजे गये संदेश में जी० सुब्रह्मण्यम अय्यर ने लिखा :

कल मद्रास को, भारत में जब से ब्रिटिश संसद शासन कर रही है, तब से अब तक के लोकप्रिय, बुद्धिमान वाइसरायों में से एक वाइसराय माकिवम रिपन की प्रतिमा को स्थापित करने की अनुपम प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। किसी भी अन्य भारतीय नगर चाहे वह कलकत्ता हो या बम्बई, से वाइसराय के नाम को इस विशेष प्रकार से प्रतिष्ठित करने के लिए नहीं चुना गया। यद्यपि उन्हें वहा या भारत के अन्य भागों में मद्रास से कम सम्मान या प्यार नहीं मिला। भारत के प्रत्येक दूसरे गवर्नर-जनरल की प्रतिमा कलकत्ता में स्थापित की गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कमांडर-इन-चीफ जैसे निचले पदों के लोगो के स्मारक इसी प्रकार स्थापित किये गये हैं। लॉर्ड रिपन ने अपने प्रशासन के अंत में 'भूधारण' विधेयक लाकर जमींदारों की नाराजगी मोल ले ली थी। उस विधेयक का लक्ष्य जमींदारों के अनाधिकार के विरुद्ध किसानों के अधिकारों को बनाये रखना था। इससे जमींदार इतने नाराज हो गये कि उन्होंने सबसे योग्य वाइसराय की प्रतिमा स्थापित करने के लिए किये जाने वाले प्रयासों में कोई भाग नहीं लिया और इस तरह अपने हितों पर हुए काल्पनिक चोट का बदला ले लिया और देश के धनी वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में स्पष्टतः अपने कर्तव्य को निभाने से इन्कार कर दिया। बम्बई में श्री दादाभाई नौरोजी और अन्य लोगों ने लॉर्ड रिपन के नाम से एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रयत्न किया, यद्यपि अपेक्षतया एक छोटा-सा संस्थान स्थापित किया गया, किन्तु उसे स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया के नाम से स्थापित एक विस्तृत संस्थान के साथ मिला दिया गया। इस प्रकार साम्राज्य के दो प्रमुख नगरों द्वारा उस सम्माननीय नाम के यादगार के प्रति अपना कर्तव्य न निभा पाने के पश्चात् मद्रास आगे आया और उसने अपनी सीमाओं के भीतर प्रतिमा स्थापित करने का निश्चय किया और साम्राज्य के अन्य नगरों को इस राष्ट्रीय कर्तव्य को निभाने के लिए प्रेरित करना

शुरू किया। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कलकत्ता में कुछ धन इकट्ठा कर स्वर्गीय डब्लु० सी० बनर्जी के हाथों सौंप दिया गया, किन्तु यह धन मद्रास को उपलब्ध कराने में कुछ कानूनी कठिनाइयाँ होने और दूसरे शहरों द्वारा इच्छुक न होने या अपना सहयोग देने के लिए तैयार न होने के फलस्वरूप प्रतिमा स्थापित करने में कुछ संकोच के बाद मद्रास ने निश्चय कर लिया कि इसका श्रेय उसी को मिलना चाहिए और प्रतिमा उसी की सीमा के भीतर किसी प्रसिद्ध स्थान पर लगानी चाहिए।

1903 में जब भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ तो स्वागत समिति के अध्यक्ष सम्माननीय नवाब सैय्यद मुहम्मद बहादुर ने सभी कांग्रेसजनों तथा भारतीय जनता से सहयोग देने व अपने इस राष्ट्रीय कर्तव्य के दायित्व को पूरा करने की अपील की। उस वर्ष कांग्रेस ने जो धन इकट्ठा किया था, उसमें से 5000/- रुपये इस प्रयोजन के लिए अलग रख दिये। उस पर मिले व्याज तथा अन्य उपाहार से प्राप्त कुल 17,000/- रुपये उस समय उपलब्ध थे, जब हमारे हमेशा से रहे शुभाकांक्षी मित्र सर विलियम वेड्डरबर्न के माध्यम से एक अंग्रेज कलाकार को प्रतिमा बनाने के लिए कहा गया। कल (29-12-1914) को 8 बजे उदारवादी दल के प्रमुख सदस्य माननीय पेटलैंड की अध्यक्षता में विजयनगर के महाराजा के फव्वारे के निकट मद्रास के सर्वाधिक व्यस्त मार्ग में से एक माउंट रोड पर मार्क्विस् रिपन की प्रतिमा का अनावरण समारोह सम्पन्न होगा।

स्वर्गीय मार्क्विस् उदारवादी दल के पुराने सम्माननीय व विश्वसनीय सदस्य थे, जिसका उन्होंने मृत्युपर्यंत हाउस ऑफ लार्ड्स में नेतृत्व किया और अपने लम्बे सार्वजनिक जीवन काल में उन्होंने अनेक अवसरों पर इसे महत्वपूर्ण सेवाएं अर्पित की। हमें पूर्ण विश्वास है कि लॉर्ड पेटलैंड उस महानुभाव, जिसके शत्रु 'न' के बराबर थे, की प्रशंसा और दयालुता के बारे में बहुत कुछ करना चाहेंगे।

स्वर्गीय मार्क्विस् रिपन ने भारतीय जनता की सेवा के जो कार्य किये, उनके विषय में यहां अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। उनके प्रशासन काल के अंतिम समय 1884 में एंग्लोइंडियनों की प्रतिक्रिया

एवं विरोध के होने हुए भी भारतीय जनता की न्यायिक भाग की पुष्टि की गई। उनके पूर्वाधिकारी के समय में वैधानिक भारतीय सिविल सर्विस की स्थापना हुई, जिन्होंने एंग्लोइंडियन राजतंत्र के कठोर शरीर में छेद कर दिया और लॉर्ड रिपन के प्रशासन ने इस छिद्र को अधिक चौड़ा कर दिया तथा सरकारी सेवा में भारतीयों का प्रवेश सभ्य बना दिया, जिससे एंग्लोइंडियन समुदाय और अधिक चिढ़ गया और उसके वाइसराय के उस निष्ठावान प्रशासन के विरुद्ध कुत्सित जेहाद छेड़ दिया। यद्यपि इल्बर्ट विधेयक आन्दोलन का परिणाम जनता को सतुष्ट न कर सका, फिर भी उससे एक सामूहिक ध्येय के लिए जनता को संगठित करने एवं उसमें सामूहिक अधिकारों व दावों के लिए चेतना जागृत करने की आशा से अधिक लाभ मिला। इस तरह कहा जा सकता है कि मार्क्विस् रिपन भारत की चेतना के सृजनकर्ता थे, भारतीय जनता के कल्याण के लिए उनके द्वारा उठाये गये बुद्धिमत्तापूर्ण व हितकारी कदमों में से यह सर्वश्रेष्ठ कदम था, “समस्त भारत में वास्तविक स्वायत्त शासन की व्यवस्था स्थापित करने के लिए लाया गया विधेयक,” ताकि जनता के राजनैतिक जीवन का ठोस आधार बन सके। वह पहले ब्रिटिश भारतीय राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन की प्रगतिशील नीति के परिणामस्वरूप सार्वजनिक रूप से इस देश की जनता के राजनैतिक उत्थान की आवश्यकता तथा बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। इस उत्थान-कार्य को अच्छे परिणाम प्राप्त करने हेतु अपेक्षित सरल और उत्पादक बनाने के लिए उन्होंने अद्वितीय व दूरदर्शितापूर्वक विस्तृत क्षेत्र में स्वायत्त शासन-व्यवस्था की आधारशिला रखी, जिससे सार्वजनिक मामलों के प्रबन्ध में लोगों को उनके उत्तरदायित्वों का प्रशिक्षण मिले। लॉर्ड रिपन ने यदि कोई भी कार्य न किया होता, तो भी उनका नाम हमारी शाश्वत कृतज्ञता के योग्य होता।

अपने प्रशासन के चौथे साल के अंत में सेवानिवृत्त हुए और देश के विभिन्न भागों से अनेक प्रतिनिधि मंडल उन्हें विदाई देने बम्बई पहुंचे। मद्रास नगर और सेलम से भी एक शिष्टमंडल उनसे मिलने गया। सेलम से शिष्टमंडल उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद देने गया था कि सेलम के तथाकथित विद्रोहियों के प्रति मद्रास सरकार द्वारा किये गये कठोर व्यवहार के विरुद्ध चलकर, उन्होंने विद्रोहियों के साथ नरमी का बर्ताव किया।

मद्रास से जो लोग गये थे, वे अभी भी जीवित हैं। वे हैं सर एस० सुब्रह्मण्यम अय्यर, श्री त्यागराज चेट्टियर, मि० इथिराजुलु नायडू और श्री जी० सुब्रह्मण्यम अय्यर, सेलम से जाने वालों में हम केवल सम्माननीय श्री सी० विजयराघवचारियर को ही याद कर सकते हैं। जो लोग उस समय बम्बई में थे, वे उस घनी भीड़ को कभी नहीं भूलेंगे जो बम्बई की गली-गली और आम रास्तों में भरी हुई थी। अतुलित उत्साह की भावना कई रूपों में प्रदर्शित हो रही थी और शिक्षित वर्ग एवं जनसाधारण आशा व स्फूर्ति से प्रफुलित हो रहे थे। वस्तुतः इस सेवानिवृत्त वाइसराय ने जो प्रगतिशील कार्य किये थे, उनका प्रदर्शन कलकत्ता से लेकर बम्बई तक जनता के व्यापक उल्लास द्वारा हो रहा था जो इतना अद्वितीय, अभूतपूर्व एवं महान था कि एक प्रतिक्रियावादी नौकरशाह सर आंकलैंड कोल्विन, जो उस समय संयुक्त प्रांत का लेफ्टिनेन्ट गवर्नर था, ने एक लेख में कहा था, “यदि यह सच है, तो इसका अर्थ क्या है?” और फिर प्रश्न बनाकर स्वयं ही उत्तर दिया कि यदि यह कुछ अर्थ रखता है, तो वह है भारतीय जनता की नवचेतना जागृत होना, जिसने ब्रिटिश भारतीय प्रशासन की पुरानी प्रणाली में सुधार करना आवश्यक कर दिया।

मद्रास के शिष्टमंडल ने लार्ड रिपन से फोटो खिंचवाने के लिए बैठने का अनुरोध किया, तो उन्होंने अपनी नैसर्गिक दयालुता के साथ अनुमति प्रदान कर दी। स्वर्गीय श्री आर० रघुनाथराव, जो मद्रास शिष्टमंडल में से एक थे और जिन्हें लार्ड रिपन इंदौर के दीवान के रूप में जानते थे, ने सेवानिवृत्त वाइसराय से पूछा कि क्या वह एक वर्ष और ठहर कर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकते? तो उन्होंने उत्तर दिया, “ठीक है, श्रीमान रघुनाथराव, यदि मैं यह समझता कि मैं एक वर्ष और रहकर भारत का कुछ भला कर सकूंगा, तो मैं खुशी से रुक सकता था।” टोरी सरकार ने उसी समय सत्ता प्राप्त की थी और ब्रिटिश प्रशासन के सबसे उपयोगी और कल्याणकारी अध्याय की समाप्ति हो गई थी। सेवानिवृत्ति के उपरांत भी भारत की भलाई में जीवनपर्यंत उनकी रुचि बनी रही, यह बात इस तथ्य से प्रकट होती है कि लार्ड मैकाले ने लार्ड रिपन के परामर्श से लाभ उठाकर भारत में ~~हजार~~ ही में अनेक सुधार शुरू किये हैं और लॉर्ड मॉले ने वाइसराय को विकेंद्रीकरण

पर भेजे अपने संदेश में लॉर्ड रिपन के 'स्थानीय स्वायत्त सरकार' पर रखे गये स्मरणीय प्रस्ताव का उल्लेख किया। हम सामान्य लोग लॉर्ड रिपन के परिचायक स्मारक के लिए प्रयास करने की दिशा में ऊँचे दावों पर उचित ध्यान देने के कारण ही रुके रहे। यह वास्तव में खेद की बात है, विशेषतया दृष्टिकोण से। यदि कुछ वर्ष पूर्व धारण कर लेता, जैसा इसने मरणोपरांत सम्मान के रूप में धारण किया है, तो यह उस वृद्ध सत्य-निष्ठ महानुभाव, जो सत्तर वर्ष से अधिक जीवित रहे, के दिल को उल्लास से भर देता।

